

एकै साधे सब सधैँ

मेवाड़केसरी पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव

श्री मोहनलाल जी म. के विद्वान सुशिष्य

व्याख्यानवाचस्पति, कवि कुलदिवाकर

श्री महेन्द्र मुनि 'कमल'

प्रकाशक

तपोधन समिति

भीलवाड़ा (राज०)

पृस्तक :
एकै साधे सब सधे

लेखक :
श्री महेश्वर मुनि 'कमल'

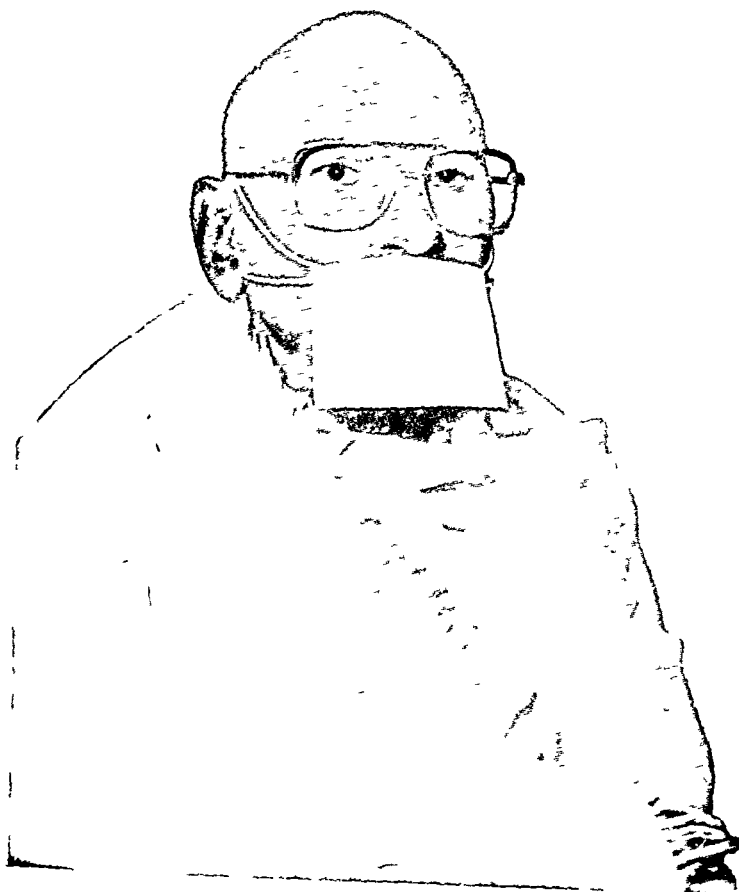
संप्रेरक :
श्री प्रदीप मुनि जी
श्री अरविंद मुनि जी
धर्मप्रिय श्री गणपतिसिंह जी झामड

प्रकाशक .
तपोधन समिति
भीलवाडा (राज)

अर्थ सहयोग
उदार हृदय, धर्मप्रिय मुश्रावरु
श्री भंवरलाल जी दीपचन्द जी वैद महता
मुभाप चौक, सोकर
फर्म राजस्थान टेक्सटाइल्स
२४, कलाकार स्ट्रीट
कलकत्ता-७

मूल्य .
पन्द्रह रुपये मात्र

मुद्रक
दिवाकर प्रकाशन के लिए
श्रुति प्रिंटर्स, आगरा-२

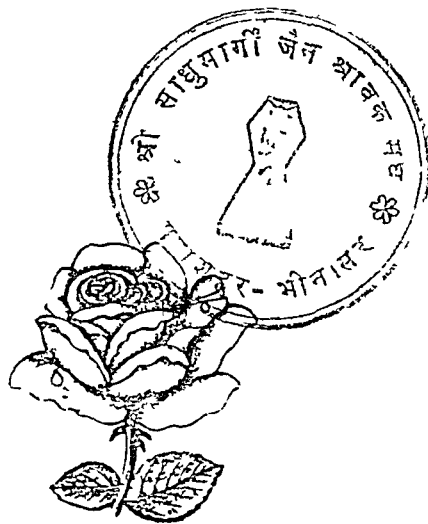

मेवाड़ केसरी प्रवर्तक श्री मोहनलालजी महाराज

शुभाशंसा

मुनिवर कमल, कमल हैं अद्भुत,
म्लानि-व्लानि से मुक्त सुविकसित ।
जिसके चिंतन का यह सौरभ;
कर देगा जन-जन को सुरभित ॥

-उपाध्याय त्रमर मुनि

पूर्व--पीठिका

धर्मयुग साप्ताहिक के यशस्वी सम्पादक श्री धर्मवीर भारती ने एक बार अपने वार्तालाप—प्रसंग में कहा—मुनिवर, हमारी संस्कृति में पूजा सन्त की है, पण्डित की नहीं। आप वन्दनीय इसलिए नहीं कि आप विद्वान हैं। विद्वान एक से एक बढ़कर जगत में मिल जायेंगे। आप एक सन्त हैं, हमारे लिए वन्दनीय केवल इसलिए हैं।

मुझे लगा, बात ही बात में श्री भारती जी ने भारतीय संस्कृति का एक महान सत्य उजागर कर दिया है। सचमुच ही हमारी संस्कृति में सन्त की पूजा है, पण्डित की नहीं! दुनियावी दृष्टि से सन्त चाहे अनपढ़ हो, निरक्षर हो, विद्वान नहीं भी हो, फिर भी वह पूज्य है, वन्दनीय है। पण्डित चाहे साक्षर हो, अनेक उपाधियाँ लिए हो, अनेक भाषाओं और विषयों में निष्णात हो, वह आदरणीय अवश्य है, पर वन्दनीय नहीं! क्योंकि हमारे यहाँ वन्दनीय साधुता है, पांडित्य नहीं! एक कवीर अनपढ़ भी साधुता के कारण वन्दनीय है। एक कालिदास विद्वत्ता के कारण पठनीय हो सकता है, वन्दनीय नहीं!

संत अक्षर का द्रष्टा—

संत अक्षर का पाठी नहीं, अक्षर का अनुसन्धाता होता है, अक्षर का द्रष्टा होता है। उसका ज्ञान शास्त्रीय नहीं, आत्म-साक्षात्कार से उद्भावित होता है। पुस्तकों से उधार लिया हुआ नहीं, स्वयं अनुभव में लिया होता है। संत कवीर ने जब राम की महिमा गाना शुरू किया, पण्डित लोग उससे बड़े नाराज हुए। एक जुलाहा और राम का नाम! शूद्र को राम की महिमा गाने का अधिकार ही कहाँ है? वे कवीर का डटकर विरोध करने लगे।

कवीर सन्त थे। सन्त भी फक्कड़ स्वभाव के। उन्होंने पण्डितों को ललकारते हुए कहा—

तू कहता कागज की लेखी,
मैं कहता आँखों की देखी।

राम नाम के अधिकारी पण्डितों, सुनो! तुम जो राम की महिमा गाते हो, वह जो कुछ तुमने ग्रन्थों में पढ़ा है, जो कुछ तुमने औरों से सुना है, जैसा मुँह बनाया गया है, रटाया गया है, उस पर आधारित है। किन्तु मेरा राम पढ़ा-पटाया, सुना-सुनाया, रटा-रटाया नहीं, साक्षात् अनुभव किया हुआ है। मैंने राम को मान्त्रों से नहीं, अपनी आँखों से देखा है। तुम हो केवल कागज पर

लिखा हुआ पढ़ने वाले । मैं हूँ राम को अनुभव से देखने वाला । तुम्हारा राम केवल तोता रटन्त है, मेरा राम साक्षात् है, जीवन्त है ।

ऋषि द्रष्टा है—ऋषे दर्शनात् । ऋषि का ज्ञान मौलिक है, अन्त स्फूर्त, भीतर से लिया हुआ । इसलिए वह नित-नवीन है । सदा तरो-ताजा है । कभी वासी नहीं । बाहर से लिया हुआ नहीं, उधार नहीं । हम उसे कभी पढे, कितनी ही बार पढे, वही ताजगी मिलेगी, वही सजीदगी मिलेगी । भीतर तक झकझोर देने वाली, वही मर्मस्पर्शी अन्त प्रेरणा उसमे हम पाएंगे । कुए के जल-सी होती है सन्त की प्रज्ञा । जैसे कुआ अन्त स्यावी झरनो से सदा भरा रहता है, हम उसमे से कितना ही जल निकाल ले, वह फिर उतना ही भर जाता है । न उसके जल मे कमी आती है और जल खत्म होने का तो सवाल ही नहीं है । हम उसमे से जब भी जल निकालेंगे हमे ताजा जल ही मिलेगा । यही स्थिति होती है सन्त वाणी की । इसलिए हजारो-हजारो वर्षों के बाद भी सन्त वाणी में वही मर्म-स्पर्शिता होती है । उपनिषद्, महावीर वाणी, सन्त वाणी हजारो वर्षों के बाद आज भी वही जीवन्त प्रेरणा लिये हुए है । जैसे किसी ने दुखती रग पर हाथ धर दिया हो, रिसते घाव पर किसी ने मलहम लगा दिया हो ।

पण्डित होता है शास्त्रों का पाठी—

पण्डित शास्त्रों का पाठी होता है । उस ज्ञान मे उसका अपना कुछ भी नहीं होता । जैसा लिखा है शास्त्रो मे, उसे वह मात्र पढ़ने वाला होता है । उसमें उसकी बुद्धि की पकड भर होती है । पर अपना मौलिक कुछ भी नहीं होता । कुण्ड के जल की तरह ऊपर से लिया होता है । पण्डित का ज्ञान । जहाँ कुओं का जल खारा होता है, लोग वर्षा का पानी छोटी-छोटी जल-कुण्डो (Water-Tanks) मे इकट्ठा कर लेते है । वही जल-कुण्डो का पानी पूरे वर्ष भर प्यास बुझाने के काम आता है । किन्तु कुण्ड का पानी भीतर वहने वाले झरनो से जुडा हुआ नहीं होता, इसलिए वह सदा वासी होता है । वह मौलिक नहीं होता उधार का होता है । अत उसकी सीमाएँ हैं । हम उसमे से जितना जल निकालेंगे, वह उतना ही कम हो जायेगा । वर्षा का जल नया नहीं भरेगे तो वह कुण्ड विल्कुल सूख भी जायेगा । वह जल तो केवल ऊपर से इकट्ठा किया हुआ होता है । उसमे कुण्ड का अपना कुछ भी कहाँ होता है ?

यही स्थिति है पण्डित के ज्ञान की । पण्डित का अपना उसमे क्या होता है ? होती है शास्त्र वाणी या फिर अपनी बुद्धि की पकड । बुद्धि ने उस ग्रन्थ मे से जितना ले लिया इकट्ठा कर लिया पण्डित उसे दुहरा देता है । वह दुहराना भर हे । इसलिए उसमे वह ताजगी नहीं होती । उसमे शब्दो का पाण्डित्य हो सकता है, पद-नालित्य हो सकता है, वृद्धि-चमत्कार हो सकता है, पर अनुभव की वैधकता

नहीं होती, हृदयस्पर्शिता नहीं होती। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वान की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रचना हम पढ़ ले। वह रचना एक बार हमारे दिमाग को अवश्य झनझनाएगी, किन्तु वही रचना दूसरी बार सामने आने पर वासी लगने लगेगी। उसकी प्रेरणा, उसकी मार्मिकता जैसे विलुप्त हो जाती है।

दिल की भाषा शाश्वत होती है—

सत अनुभविता है। अनुभव का सम्बन्ध मस्तिष्क से नहीं, हृदय से होता है। सारी संवेदनाएँ-भावनाएँ हृदय से जुड़ी होती हैं। इसलिए स्वभावतया ही हृदय से निकली वाणी हृदय को छूती है। फिर हृदय की भाषा भावना-प्रधान होती है इसलिए उसमें शब्द स्वयं ही गौण होते हैं। भावनायें ही प्रमुख होती हैं। उन भावनाओं के उभार में शब्द ठहर जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है। यही कारण है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। मुस्कान या आसू के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि एक भारतीय हिन्दी में हँसेगा या रोयेगा। और एक अंग्रेज अंग्रेजी में हँसेगा या रोएगा। ऐसा नहीं कि एक हिन्दुस्तानी हिन्दी में प्रेम करेगा और एक फ्रांसीसी फ्रेंच में प्रेम करेगा। प्रेम एक अनुभव है। उसके लिए न हिन्दी की जरूरत है और न अंग्रेजी या फ्रेंच की। मुस्कान एक अनुभव है। आँसू एक अनुभव है। इस अनुभव को लिया जा सकता है, जिया जा सकता है—किन्तु भाषा के द्वारा दूसरे को दिया नहीं जा सकता। केवल इसके होने का अहसास किया जा सकता है। यही कारण है कि दिल की भाषा शाश्वत होती है, अनुभव की भाषा देश और काल की सीमा से अतीत होती है। वह तेरे और मेरे के भेद से मुक्त होती है इसलिए वह सबके लिए गम्य होती है। जैनागमों का मानना है कि तीर्थंकर की वाणी देव-मनुष्य, पशु-पक्षी सब अपनी भाषा में उसे समझ लेते हैं। अगर वह वाणी शब्दात्मक और बौद्धिक भूमिका पर हो तो सबके लिए समान रूप से समझ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

मन्त की आवाज आत्मा की आवाज होती है। सन्त की वाणी अनुभव की वाणी होती है। इसलिए वह हम सबकी आवाज होती है। हम सबकी वाणी होती है। ऐसी ही अनुभव-पूत वाणी का विशिष्ट सकलन है—“एकं साधे सब सधे”। चिन्तक, लेखक हैं मेरे आत्मीय मित्र, विद्वान मनीषी श्री महेन्द्र मुनि “कमल”। श्री महेन्द्र मुनि जी की निश्चल मिलनसारिता, सहज आत्मीयता, वैचारिक उदात्तता तथा अमाम्प्रदायिक विचारशीलता में मैं अभिभूत हूँ। इस सकलन में उनके धिनम्र व्यक्तित्व तथा प्रभावी वक्त्रत्व की एक झलक पाठकों को महज ही मिलेगी। समय-समय पर दिये गये ये प्रवचन आत्म-जिज्ञानु पथिकों के लिए दीप-न्तम्भ का काम करेंगे, ऐसी शुभाशंसा है।

नारानगर

१-१०-६६

—सन्त प्रवर मुनि रूपचन्द्र

लेख की य

जीवन का उद्बोधन है यह संकलन

□, हमारी विचार परम्परा कई वार हमे आकाशी ऊँचाइयो से भी ऊँचा उठा देती है। उस स्थिति मे हम जीवन प्रणाली का नजारा करते है तो कई पहलू एक साथ उजागर हो जाते है। जब हम उस आलोक को लेखो मे डाल देते है तो अनायास ही वे विचार दिव्य-विम्बो के माध्यम से अनुकरणीय हो जाते है। ऐसी ही अनुभूतियो से सम्पन्न होकर जब-तब कुछ लेख मैने कलमबद्ध किये और वह जहाँ-तहाँ प्रकाशित हुए है। आज उन्ही का एक ग्रन्थ रूप प्रस्तुत करते हुए एक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। “एक साधै सब सधे” निश्चय ही मेरे इस कथन की पुष्टि करेगा।

विचार तभी सार्थक है जब वे प्रेरणा दें। इस लेख संग्रह की सार्थकता तभी है जब आप इससे प्रेरणा ले। इस प्रकार मेरे कथन व आपके ग्रहण की सार्थकता के बीच स्थित है ये लेख। आप इन्हे पढे, गुने व जीवन मे इनके उद्बोध को स्थान दें यही मेरी चाह है।

उद्देश्य यह नही है कि लेखो के माध्यम से मै अपनी कोई विद्वत्ता या अपना कोई पांडित्य प्रकट करूँ। साधना के विचुम्ब मे जो रहस्य मै पाता हूँ, वे मुझ तक ही सीमित न रहे यही मेरी भावना रहती है। इसी भावना के बल पर आपके हृदय की तहो को उघाड़ने के उपक्रम है “एक साधे सब सधे” के ये लेख।

ढेरो-ढेर शब्द खदवदाते पानी की तरह क्रियाशील है। आपको केवल उनका नजारा नही देखना है, उससे कुछ पाना है। यह यदि हो सका तो मैं मानूँगा कि यह लेखन, यह सकलन अपना योग्य आयाम पा गया है।

और अधिक कुछ कहना नहीं चाहता । परम श्रद्धेय मेवाडकेसरी पूज्य प्रवर्तक गुह्यदेव श्री मोहनलाल जी म०का शुभ आशीर्वाद ही प्रस्तुत ग्रन्थ का आधार है । राष्ट्र सन्त उपाध्याय कविरत्न श्री अमर मुनि जी म० ने आशीर्वादात्मक दो शब्द लिखने का अनुग्रह किया, यह उनकी असीम कृपा है । क्रान्तदृष्टा स्नेही मित्रवर मुनि श्री रूपचन्द्र जी (नव तेरापथ) ने पूर्व पीठिका लिखकर जो स्नेह प्रकट किया अविस्मरणीय रहेगा ।

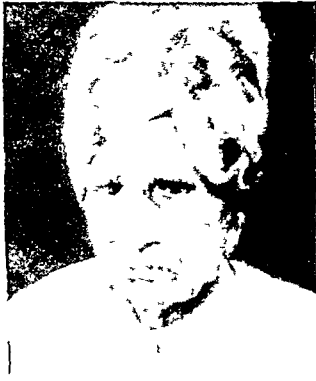
धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री दीपचन्द्रजी वैद महता कलकत्ता ने अपने अर्थ का उदार रूप से उपयोग श्रुत सेवा मे किया यह महत्वपूर्ण है । धर्मप्रिय साहित्यकार श्री राजेन्द्र नगावत का सम्पादकीय सहयोग एव स्नेहमूर्ति विद्वदरत्न श्रीयुत श्रीचन्द्र जी सुराणा 'सरस' ने ग्रन्थ को जिस प्रकार से सर्वांगीण नयनाभिराम स्वरूप प्रदान किया—अनुपम है । अपने आप मे यह एक उपलब्धि है कि मैं यह मव, सहयोग जुटा पाया ।

—मुनि महेश्वर कुमार 'कमल'

उदार अर्थ सौजन्य

सीकर निवासी उदार हृदय धर्मनिष्ठ विनम्रता सौजन्यता की मूर्ति श्रीमान् दीपचन्द्र जी वैद मेहता ने अपने पूज्यनीय धर्मप्रेमी पिता श्री भँवर लालजी एव धर्मप्राण माताश्री की पवित्र धर्म भावना के अनुरूप उनके शुभ धर्म सस्कारों को सदा पल्लवित करते हुए प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन में उदारतापूर्वक अर्थ सहयोग प्रदान किया है। धन्यवाद।

धर्मप्रेमी सुश्रावक
पूज्य पिता श्री भँवरलालजी
वैद मेहता

धर्मगीला सुश्राविका
पूज्यमाताश्री
सोहनदेवी मेहता

अनुक्रमण

१ : दर्शन एवं अध्यात्म के अंचल में

१.	एकै साधे सब सधे	१
२.	ममत्व की साधना सम्प्रदाय का चरम	४
३.	धर्म की मूल आत्मा	७
४.	अनाग्रह · सर्वधर्म समभाव की पहली शर्त	९
५.	अध्यात्म ही आत्म-दर्शन का माध्यम है	१२
६.	आसक्ति दुःखो की जड है वही परिग्रह का हेतु है	१५
७.	गुणस्थान आत्मोत्थान के सोपान	१९
८.	हम अपनी श्रेष्ठता कायम रखें	२७
९.	पर्व प्रदर्शन के नहीं आत्म-निरीक्षण के हेतु	३०
१०.	मन की अस्थिरता · प्रलोभन का हेतु	३३

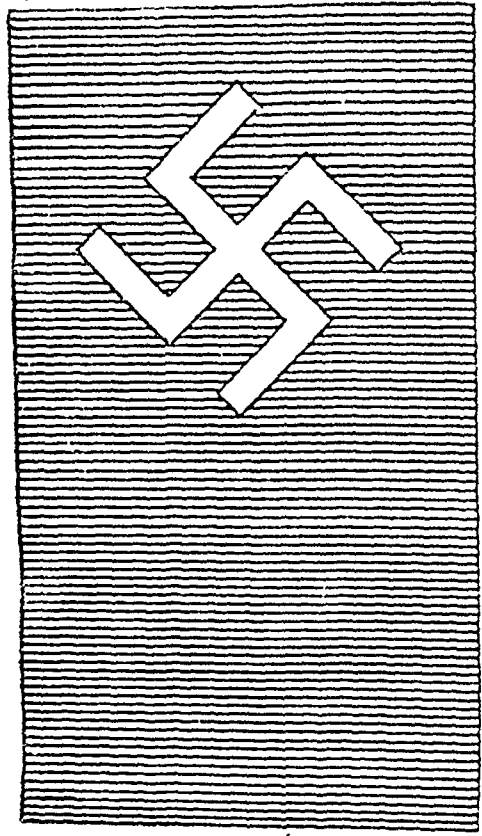
२ : समाज एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में

१.	संस्कृति का उद्देश्य	३७
२.	बीज, विरवा, शाखा-प्रशाखाएँ और परस्पर सौहार्द	४३
३.	जिन्दगी : आईने के रूपरू	४७
४.	त्याग का दर्शन, प्रदर्शन नहीं	४९
५.	शुभ के प्रति विश्वास जगाये	५१
६.	सम्पूर्ण जैन समाज को चुनौती	५३
७.	एक सामयिक चिन्तन ध्वनिवर्द्धक यत्न के सम्बन्ध में	५७
८.	श्रमणसघ के समक्ष समय की चुनौती	५९
९.	कहाँ महावीर और कहाँ हम ?	६२
१०.	युवा-शक्ति को आह्वान है	६५

११.	सिगरेट नहीं, विषकन्या है	६७
१२.	व्यसन विभीषिकापूर्ण है	७०
१३.	अहिंसा के हिमायती, कत्लगाहो के समर्थक	७५
१४.	आवश्यक है बलवत प्रतिरोध	७८
१५.	प्रश्न समक्ष है समाधान खोजिये	८१
१६.	उन्माद से बचिए	८६
१७.	समाज को विकृतियों के घेरे से मुक्त करो	९१
१८.	आज लाभ बड़ा है, धर्म नहीं	९३
१९.	महावीर के नाम का नाटक कब तक ?	९६
२०.	पशुहत्या की चरमीति. मनुष्य हत्या	९८
२१.	खतरा, या खतरे की भ्राति	१०१
२२.	प्रश्न मात्र दहेज का नहीं, पूर्ण परिशोधन का है	१०४
२३.	सघर्ष, स्वाध्याय और आशान्विति	१०७
२४.	विवेक सम्मत निर्माण : अविवेकपूर्ण कुठाराघात	१११
२५.	प्रथाओं में प्रविष्ट विकृतिया बुरी हैं	११४
२६.	सम्प्रदायवाद को प्रतिकार दो !	११७
२७.	समाज के अभिशाप दूर करो !	१२२
२८.	हमें एक गति, एक लय, एक तान पाना ही है	१२६
२९.	प्रश्नों की चिनगारी	१२९

३ : प्रेरणा की प्रकाश किरणे

१.	दृढ़ता की प्रतिमूर्ति : सत्पुरुष	१
२.	अभिग्रह आत्मोपम्यता के द्योतक	१०
३.	एक चैतन्य व्यक्ति-दर्शन	
	स्व गुरुदेव श्री कजोडीमलजी म	१३
४	उन्हें हम कैसे भूले ?	१५
५	तपस्वी मनस्वी आचार्य श्री नेमीचन्द्रजी म.	१८
६.	जैन दर्शन के दिव्य अध्येता—महात्मा गांधी	२१

दर्शन एवं अध्यात्म
के अंचल में

भगवान महावीर ने कहा—‘एगो आया’

तो हमने इसे आत्मा के सन्दर्भ में ग्रहण कर यह मान लिया कि प्रत्येक आत्मा स्वरूप दृष्टि से एक समान है; किन्तु उक्त कथन तो इससे भी विराट, व्यापक सन्दर्भ में लिया जा सकता है। ‘एगो आया’—कहकर आत्मा को ही एकमेव केन्द्र वताना अभीष्ट है। ‘एकोब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ का सकेत ही इस आत्मवाद में ध्वनित है। इसीलिए तो निश्चयपरक भाषा में ‘अप्पाणमेव’ को सर्वाभूत किया गया है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निर्विध्यासितव्यः—मे इसी की अनुगूँज सुनाई देती हैं।

आत्मा ही एकमेव माध्य है, शोध्य है, बोध्य है। आत्मा की पहचान न सिर्फ आत्मा की पहचान है, किन्तु आत्मेतर की भी पहचान है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म सब इसी उत्स से प्रवाहित हुआ है। समत्व, मयम, आसक्ति, भक्ति, व्रत, नियम सभी आत्मा की धुरी पर ही गतिशील है। अतः हम यह मानकर चलें—‘एगो आया’—का मतलब है—एक साधे सब सधे’ एक आत्मा को माध लेने पर, आत्मा को पहचान लेने पर सब कुछ जान/मिद्ध हो सकता है।

एके साधे, सब सधे

बहुत कुछ होता है इस जग मे । हमे भी कुछ करना चाहिए, यह एक अवधारणा है सामान्य मनुष्य की । इस धारणा के बल पर मनुष्य कुछ भी कैसे भी कर बैठता है । न उसके परिणाम पर उसकी नजर होती है, न उसके प्रभाव पर ।

प्रत्येक की अपनी-अपनी साधना होती है, अपने तरीके होते है और उस साधना से वह कहीं पहुँचता है, क्या पाता है और प्राप्य का कैसे व कहीं उपयोग करता है इस तथ्य से वह स्वय भी कभी-कभी परिचित नही होता । या उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करता है ।

साधना के स्वरूपो में एक दरार पड चुकी है । आपस मे तालमेल नही है । परिणामस्वरूप अलग-अलग प्रकार के साधको मे परस्पर सघर्ष हो जाता है । अपने को ही श्रेष्ठ व सही मानने के विभ्रम को वे पालने लगते है ।

सबसे श्रेष्ठ साधना है, अपनी आत्मा की साधना । आत्म-यात्रा मे विभेदों को अवसर नही मिलता । आत्म-तत्व मे कही कोई विभेद किसी भी अवधारणा या दर्शन मे नही है । आत्म-तत्व की चरमीति मे सारा द्वैत खत्म हो जाता है । जैन दर्शन भी एक आत्मवादी दर्शन है ।

आत्मा से परे जो चिन्तन है उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? मनुष्य आत्मा से परे शरीर और शरीर से भी परे अन्य उपादानो के विमोह मे क्यों रमने लगता है ? यह एक विचारणीय विषय है ।

इसका सबसे बडा कारण तो यही है उसमे आत्म-बल की कमी आ गई है । आत्म-विश्वास क्षीण हुआ है । वह तत्काल परिणाम चाहने लगा है । साधना की विलुप्तता उसे उवाने लगी है, धैर्य मे कमी आई है ।

ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य आत्म-यात्रा पर निकले तो उसे रास्ते की डुरुहता का पहले ही बोध हो, वह उसके लिए स्वय को तैयार रखे । वह दृढता रखते हुए कदम बढ़ाता जाये, रुकने या लौट पड़ने के लिए जरा भी तत्परता प्रकट न करे ।

आत्मा को साधने के प्रयत्न से अनायास ही बहुत कुछ सध जाता है। इससे एकाग्रता सधती है, लक्ष्य-पथ समुपस्थित हो जाता है। शरीर का विमोह शेष नहीं रहता। सारे विकारों का निरसन हो जाता है। दृष्टि में उदारता का समावेश होता है। मैत्री भाव का उदय हो जाता है। वाणी में ओजस्व का प्रवेश हो जाता है। आत्म-बल तेज हो जाता है। करुणा का भाव प्रबल हो उठता है। सर्वत्र समभाव उत्पन्न हो जाता है।

आत्मा की यह यात्रा सुखद यात्रा होती है। इस यात्रा में पड़ाव कई आते हैं पर हर पड़ाव पर एक नया बल, एक नयी चेतना उदित होती है। यही बल मनुष्य में दृढता और अन्ततः स्थिरता भी लाता है।

मन का वातायन खुला रहे, बाहर से प्रेरणा ग्रहण करे पर जो निष्कर्ष उसे लेने हैं वह उसके स्वयं के ही हों, यह आवश्यक है। मन से बड़ा चिन्तक कोई नहीं है।

मन की यात्रा में अभय का वरदान मिलता है। स्वतः ही जैसे उच्चतम सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित रूप से प्रकट होने लगता है। बाहरी सभी स्थितियों में भयग्रस्ता का एक आलम सदा बना ही रहता है। जिस यात्रा में अभय हो, भला उससे बड़ी सुखद यात्रा और क्या हो सकती है ?

अब आइये चर्चा करें—ऋमश मन को कैसे साधा जा सकता है। मन को साधने के लिए सर्वप्रथम देह का शिथिलीकरण आवश्यक होता है। ध्यानमग्न होकर एड़ी से चोटी तक ऋमशः देह को शिथिल करते जाना होता है। मस्तिष्क से भी विकारों का आलोडन-विलोडन स्यंगित किया जाता है। केवल सांस की जो अन्तर्यात्रा है उस पर नजर टिकाये रखना आवश्यक है। होने-होते ध्यान सधने लगता है। शरीर के मोह से निवृत्ति मिल जाती है।

एक दिशा के मिल जाने से यात्रा सहज हो जाती है। सम्मुख होता है सोपान। ऋमश गुणस्थानों के सोपान चढ़ने प्रारम्भ होते हैं। उत्कर्ष के दौरान कंवत्स्य प्राप्त होता है और अततः मोक्ष उपलब्ध होता है। यही तो है मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य।

साधक दृढ हो, साध्य उच्चतम हो, साधन की भी श्रेष्ठता जरूरी है। साधक ज्ञानवान हो। उनकी क्रियाओं में विशुद्धता हो तभी श्रेष्ठ लक्ष्य पाने की स्थिति आ पाती है।

सच्ची साधना वही है जिसमें सिद्धि की भी भावना या धारणा नहीं रह जाती। जहाँ हर काक्षा, कामना और लब्धि से मुक्त हुआ जाता है। साधना को सिद्धि का रूप तभी प्राप्त होता है जब वह साधना महज हो जाती है।

साधना से दृष्टि का विकास होता है। दृष्टि का सकुचन दृढ़ता है। सहज ही एक उदारता प्रसार पाने लगती है। यह सम्भव है मन की साधना से। मन ही तो हमें अतर्हृष्टि से युक्त करता है।

शरीर की शक्ति सीमित होती है। मन की शक्ति असीम है। मन का शक्ति-स्रोत आत्मा है। मन जागृति जखूरी है। इसके लिए मन को बाह्य विचारों से शून्य कर देना चाहिए। उस शून्य को चैतन्य की अनुभूति स्वतः ही भर देती है। मस्तिष्क, नाडी सस्थान और मेरुदण्ड को प्रभावित कर हम एकाग्र हो सकते हैं, विचारशून्य हो सकते हैं। इसमें कुम्भक का सहारा भी लिया जा सकता है।

मन को साध लेने के पश्चात् कुछ भी साधने को शेष नहीं रहता। उस स्थिति में ही मनुष्य चैन से जी सकता है। मन का चाचल्य ही हमें भरमाता है। वही हमें अनेक विभ्रमों से ग्रस्त करता है। मन पर विराम लग जायगा तो चाह पर भी विराम लग जायगा, अपेक्षाओं की समाप्ति हो जायगी। अतः मन की साधना अति दिव्य है।

ध्यान साधना से मनुष्य अपने मन की गहराई में पहुँचता है। वहाँ उसे अशांति की जड़ मिल जाती है। जड़ को उखाड़ फेंकने के बाद अशान्ति रह नहीं पाती। ध्यान का तात्पर्य मन को अनेक से एक में और एक से शून्य में लीन कर देना है।

मन की यह साधना व्यक्ति की अन्यतम सूझ है। मन को साधने पर सब कुछ सध जाता है। मन की दिव्यता प्रकट होती है। मन को अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। अतः एक मन को साध लेना ही यदि उद्देश्य हो तो फिर किसी और तौर-तरीके की आवश्यकता ही क्या है ?

समत्व की साधना : सम्प्रदाय का चरम

दर्पण के जितने टुकड़े हो जायँ वह उतने ही चेहरे प्रतिबिम्बित करने लगता है किन्तु उसमें समग्रता नहीं होती। पूर्णता के अभाव में प्रतिबिम्ब सही और स्पष्ट नहीं होता। हर टुकड़े के बीच दरार होती है जो जुड़न को नकारती है। मात्र एक दरार दर्पण के कोण को बदल देती है, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है।

नयी-नयी गुरु परम्परा को अपनाकर किसी एक धर्म के कई उप-संगठन स्थापित हो जाने से उस धर्म की समग्रता को आघात पहुँचता है। यह बटना दर्पण के टूटने के समान ही है।

सम्प्रदायों की स्थापना के पीछे कई कारण होते हैं। कभी होती है वैचारिक क्रांति, कभी होती है महत्वाकांक्षा तो कभी किसी शिथिलता के प्रति उपजा विरोध। कभी-कभी सम्प्रदाय एक रूढ़ परम्परा में क्रांति भी ला देता है और अनुपम विकास घटित कर देता है।

सम्प्रदाय की स्थापना को नकारा नहीं जा सकता परन्तु उसे उस फूल के समान होना चाहिए जो विशाल वगिया का ही एक अंग है। इनका-दुक्का फूल क्षण भर के लिए हर किसी को जरूर आकर्षित कर सकता है परन्तु विश्राम और सुरभि का साम्राज्य लिए फूल से भरी-पूरी वगिया का विचरण उससे कहीं सम्भव है।

आप चाहे किसी एक के प्रति एकनिष्ठ रहे, परन्तु समत्व के दायरे में सभी को समाहित करे। किसी भी समस्या के लिए एक-तान होकर चिन्तन करे एवं समाधान खोजे।

सम्प्रदायों में बटने के अभिशाप से यह दुर्भाग्य ही है कि जैन धर्म भी नहीं बचा है और हम देखते हैं कि इसी कारण समृद्धि के अनेक सोपान चढकर भी जैन-धर्म इच्छित प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। वैपरीत्य, वैषम्य, आरोप-प्रत्यारोप,

परस्पर प्रतिद्वन्द्विता के भी भाव उपजे हैं जो इस गौरवमय-धर्म पर कुठाराघात करते हैं ।

वस्तुतः जैनधर्म अनिन्दक धर्म है, राग-द्वेष को विसारने वाला धर्म है । इसके अन्तर्गत घृणा और द्वेष भावहिंसा है । इन भाव-हिंसा के वचने के लिए जैन धर्म का अपूर्व चिन्तन अनेकात के रूप में अभिव्यक्त हुआ है । अनेकात जिसे स्याद्वाद भी कहा जाता है । एक अपूर्व नियोजन है इसमें । विरोध के भीतर भी अनुकूलता की खोज तथा वैरी के प्रति भी वैर-त्याग की भावना ।

समाज व्यक्तियों की भीड़ है । व्यक्तित्व पानी में तिरते उन तैराकों के समान होते हैं जो आगे-आगे निकलने को आतुर होते हैं । इस आतुरता में कभी-कभी औरों के प्रति हेय भाव भी जाग जाता है, परन्तु एक चिन्तनशील व्यक्तित्व हमेशा अपने प्रयास को जीवन्त रखता है, वह अन्य के प्रति किसी भी प्रकार के क्रूर-भाव एवं वैमनस्य को स्थान नहीं देता । सम्प्रदायों के अन्तर्गत अपनी सीमा में मर्यादानुरूप प्रतिपादन एवं आत्म-विकास की पूरी छूट है पर सीमोल्लघन कर दूसरे के प्रति कुचेष्टा स्वीकार नहीं की जा सकती ।

परम वैज्ञानिक विचार क्रांति के प्रथम सूत्रधार भगवान महावीर के रूप में हमें एक ऐसी महान् विभूति प्राप्त हुई है जिनका चिन्तन अत्यन्त ही विशाल मनोभूमि पर स्थित है । उनका यह कथन दृष्टव्य है—

“सभी प्राणी एक समान हैं, विशालकाय हाथी से लेकर क्षुद्र चीटी तक में जीवन की समान आकाशा है ।”

जब सभी की आकाशा समान है, सभी का लक्ष्य एक है तो फिर कदमों में वहक कैसी ? विचारों में विभेद कैसा ? पारस्परिक टकराव एवं बिखराव कैसा ? व्यक्तिगत स्वार्थ के वगैर इस भाव का उदय सम्भव नहीं है । भगवान महावीर समत्व के प्रहरी थे । समता के उद्घोषक थे । परस्पर एक-दूसरे के प्रति समत्व की इस साधना में वे अपने मन के निर्माल्य को महत्व देते थे । किसी के प्रति उपजे दुर्भाव को वे क्षमा के द्वारा खत्म करने के पक्षधर थे । वे प्रत्येक साधक के लिए प्रतिदिन दैवसिक व रात्रिक प्रतिक्रमण करने के समय क्षमायाचना करने एवं क्षमा देने एवं क्षमा लेने की समझ देते हैं ।

वे इस निर्माल्य के घटन के लिए बहुत गहराई तक जाने का आदेश देते हैं । वे कहते हैं—“क्षमा साधक-जीवन का अभिन्न अंग है । जिसके साथ तुम्हारा वैर-विरोध-कलह हो जाता है, वह व्यक्ति तुम्हें आदर दे या न दे, तुम्हें क्षमा करे या न करे परन्तु तुम्हें क्षमा कर देना चाहिये ।” और भी गहरे जाकर वे कहते हैं—

“क्षमा से जीव को आह्लाद भाव, आनन्द एवं प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उससे व्यक्त ही नहीं अव्यक्त चेतना में भी शांति, शीतलता एवं कृतकृत्यता की अनुभूति होती है। क्षमा से सहिष्णुता, तितिक्षा एवं धीरता का गुण प्रकट होता है।”

भगवान महावीर के इस अपूर्व दर्शन की तह में यदि हम गये होते तो ये वैमनस्य, ये साम्प्रदायिक कठोरता, कटुता आदि हमारे जीवन में आती ही क्यों कर ? इसका प्रमुख कारण है भगवान महावीर से हमारी विमुखता। चिन्तन में हम इसी में निमग्न हो गये, अपने आगे हमें कुछ सूझता ही नहीं। अपने-अपने व्यक्ति, अपने-अपने गुरु तथा अपने-अपने सम्प्रदाय में ही हम चक्करघन्नी खाते रहे। औरों के प्रति इसमें द्वेष-भाव रहता है। इस प्रकार भावार्हिसा, असहिष्णुता अपनाते में हमें थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती।

जरूरत इस बात की है कि हम अपने से कहीं बहुत अधिक दिव्य भगवान महावीर की महत्त्व दे, उनके चिन्तन से एकाकार हो जायें तथा उनके कथनों को अपने जीवन-व्यवहारों में प्रयुक्त कर अपने को गरिमा प्रदान करें।

मैं यह नहीं कहता कि सम्प्रदायों की उपलब्धियों पर स्याही पीत दो, उन्हें मिटा दो। मेरा कहना केवल यह है कि एक विशाल दायरे में दमकते इन बिन्दुओं को परिधि की ओर उन्मुख किये जायें। अपने में लुप्त होने से बचाया जायें। जैन दर्शन के हार्द को समझा जाय तथा उसे अधिकाधिक सार्थकता से समृद्ध बनाया जायें।

३

धर्म की मूल आत्मा

धर्म मूलतः समन्वय का सन्देश देता है। धर्म ने न कभी लडने की प्रेरणा दी, न लडाईं के गोले उगले। यद्यपि धर्म को कुछ लोगो ने 'अफीम' कहा है। किन्तु सच यह है कि धर्म अपने आदर्शों पर प्राणाहुति की तो प्रेरणा देता है पर वह अपने विचारो को सर्वोपरि मानकर दूसरे को गिराने या मिटाने में कभी विश्वास नहीं करता।

धर्म को अफीम की सजा देने वालो ने वास्तव में अधार्मिक लोगो की मूढताओ को देखकर ही धर्म को अफीम कहने की भूल की है। दूसरे शब्दो में हम कह सकते हैं—अविवेकी लोगो के अज्ञानमूलक आचरण ने ही धर्म को अफीम कहने पर कुछ विचारको को मजबूर कर दिया है।

भारत के 'विजयदशमी' पर्व और ईसाइयो के 'गुड फ्राइ डे' पर्व में देखिए कितनी समानता है।

यूरोप में ईसाइयो का एक देश है। यहाँ का प्रत्येक ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। ये चालीस दिनों की लम्बी अवधि का एक पर्व मानते हैं। इस उपासनाकाल में ग्रीक परिवार में पूर्णतः निरामिष भोजन किया जाता है। इन दिनों में मास, मछली यहाँ तक कि अण्डो का भी सेवन ये लोग नहीं करते। कतिपय दृढप्रतिज्ञ लोग तो दूध और दूध से बनी अन्य वस्तुओ का भी चालीस दिनों तक बहिष्कार कर देते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को जैनियो के अष्टमी चतुर्दशी की तरह ये धर्मादायन विशिष्ट दिन मानते हैं। इस प्रकार चालीस दिनों के पूरे होने पर अन्तिम शुक्रवार को पूर्णाहुति का उत्साहपूर्वक समापन समारोह मानते हैं। इस दिन वे पूरे दिन ही अपने दोषो की प्रभु से क्षमा याचना करते रहते हैं जैसे जैन लोग पयुषण पर्व की पूर्णाहुति सवत्सरी महापर्व को मानकर करते हैं।

रात के ठीक वारह बजे ईसा-मसीह का जन्म दिन मानते हैं जैसे भारत में कृष्णाष्टमी की पूरे दिन तैयारी की जाती है। पूरे दिन उपवास-व्रत व विभिन्न

प्रकार के अनुष्ठान किये जाते हैं। रात वारह बजे मन्दिरों में घटाणव, शख ध्वनि व जय-जयकार के बीच श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

अभी-अभी कुछ समय पूर्व आप लोगों ने १० दिन तक रामलीला देखी/सुनी है। दसवें दिन अन्याय के प्रतीक रावण का पुतला जलाकर विजय पर्व मनाया। ग्रीस के कुछ गाँवों में भी रोमन के जल्लाद राजा ने ईसा को क्रॉस पर लटकाया था। उसी दिन से आज तक वे लोग रोमन राजा का पुतला बनाते हैं, उसे गाँव, गली और नगर चौराहों पर धुमाते हैं, गाली देते हैं और अन्त में आग लगाकर उसे फूँक देते हैं।

ईसाई धर्म के इन अनुयायियों के इस त्यौहार और समानान्तर दूसरे त्यौहारों की परम्पराओं को देखने पर ऐसा लगता है कि सभी धर्म के लोग एक ही भावना से उत्तेजित हैं—वे मानवता की पूजा करना चाहते हैं। अमानवता या अनैतिकता की होली जलाना चाहते हैं। मानवता की पूजा में सभी धर्म एकमत हैं। धर्म परम्पराओं का, देशकाल के अनुरूप परिवेश बदलता रहता है, पर धर्म की मूलात्मा तो मानवता की पूजा में ही, अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।

रावण को भारतवासी क्यों धिक्कारते हैं इसीलिए कि उसने सीता हरण कर, हमारे धार्मिक सस्कार वाले मन को गहरी चोट पहुँचाई थी। ईसा को क्रॉस पर लटकाकर रोमन के जल्लाद राजा ने मानवता के इतिहास में गहरी भूल की थी।

—तो आइये हम धर्म की मूल आत्मा को समझे और आज से प्रतिज्ञा करें कि दुनिया का कोई भी धर्म घृणा, वैर-विरोध या एक दूसरे को अपमानित की प्रेरणा नहीं देता बल्कि सभी धर्मों का आदर करने को कहता है। जब तक यह मूल धर्म हम लोगों की समझ में नहीं आया तब तक हम किसी भी धर्म के अनुयायी या धार्मिक कहलाने के अधिकार से वंचित ही रहेंगे।

४

अनाग्रह : सर्व धर्म सद्भाव की पहली शर्त

‘धम्मो मंगलमुक्खिकट्ठं’

—धर्म उत्कृष्ट मंगल है ।

धर्म मानव जीवन को तेजस्वी बनाता है ।

धर्म एक अत्यन्त ही व्यापक विधान है ।

धर्म वस्तु या व्यक्ति में सदा स्थिर रहने वाली वृत्ति है । इन अर्थों में वह प्रकृति है, स्वभाव है । धर्म आज रूढ़ हो गया है । इस अर्थ में कि वह आचार्य, ऋषि, देव या अरिहत द्वारा निर्दिष्ट कर्म है जिसके अन्तर्गत आत्म-मुक्ति या पारलौकिक सुख की उपलब्धि होती है । धर्म एक दायित्व है । जैसे ब्राह्मण-धर्म, गृहस्थ-धर्म, श्रमण-धर्म आदि । धर्म का उद्देश्य प्रवृत्ति का शोधन है । यह निवृत्ति की सीमा को विस्तारता चलता है । इन अर्थों में धर्म सत्कर्म है, सदाचार है । उचित-अनुचित का परीक्षण करने वाली चित्त-वृत्ति धर्म है ।

धर्म में समय के साथ व्यापक रूढ़ता आई है । इसके कई उपसंगठन हुए, जो सम्प्रदाय कहलाए । यूँ कहूँ कि सकुचिता की गहरी पैठ हो चली है । चित्त की सकीर्णता से ही ये भेद उभरे । भेद से ही चुनौती, वैमनस्य और विकृतियाँ उभरी । तथाकथित धार्मिक अन्धक्रियाएँ या विवेकशून्य निष्ठाभाव में वास्तविक धर्म की अर्हताएँ नहीं हैं । ये क्रियाएँ विद्वेष को उभारने लगी । फलस्वरूप मानव कई विडवनाओं से घिर गया । जीवन दूभर हो गया, धर्म के प्रति आस्थाएँ डिगने लगी । यही नहीं धर्म को अफीम तक कहा गया, उसे ढकोसला माना जाने लगा ।

सर्व धर्म समन्वय की आवश्यकता महसूस होने पर धर्म के वास्तविक स्वरूप की ओर आकृष्ट होने का उपक्रम हुआ । धर्म के उद्देश्यों के प्रति रुझान होने लगी किन्तु अभी तक यह रुझान समर्पण की समृद्धता के दायरे नहीं छू पाई है । अभी भी उसमें तमाशवीन सा केवल जिज्ञासाभाव है । उसे अपनाते व अपने में समाहित करने की भावना का उदय नहीं हुआ है ।

अनाग्रह : सर्व धर्म सद्भाव की पहली शर्त

प्रकार के अनुष्ठान किये जाते हैं। रात वारह बजे मन्दिरों में घटार्णव, शख ध्वनि व जय-जयकार के बीच श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

अभी-अभी कुछ समय पूर्व आप लोगो ने १० दिन तक रामलीला देखी/सुनी है। दसवें दिन अन्याय के प्रतीक रावण का पुतला जलाकर विजय पर्व मनाया। ग्रीस के कुछ गाँवों में भी रोमन के जल्लाद राजा ने ईसा को क्रॉस पर लटकाया था। उसी दिन से आज तक वे लोग रोमन राजा का पुतला बनाते हैं, उसे गाँव, गली और नगर चौराहों पर घुमाते हैं, गाली देते हैं और अन्त में आग लगाकर उसे फूँक देते हैं।

ईसाई धर्म के इन अनुयायियों के इस त्यौहार और समानान्तर दूसरे त्यौहारों की परम्पराओं को देखने पर ऐसा लगता है कि सभी धर्म के लोग एक ही भावना से उत्प्रेरित हैं—वे मानवता की पूजा करना चाहते हैं। अमानवता या अनैतिकता की होली जलाना चाहते हैं। मानवता की पूजा में सभी धर्म एकमत हैं। धर्म परम्पराओं का, देशकाल के अनुरूप परिवेश बदलता रहता है, पर धर्म की मूलात्मा तो मानवता की पूजा में ही, अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।

रावण को भारतवासी क्यों धिक्कारते हैं इसीलिए कि उसने सीता हरण कर, हमारे धार्मिक संस्कार वाले मन को गहरी चोट पहुँचाई थी। ईसा को क्रॉस पर लटकाकर रोमन के जल्लाद राजा ने मानवता के इतिहास में गहरी भूल की थी।

—तो आइये हम धर्म की मूल आत्मा को समझे और आज से प्रतिज्ञा करें कि दुनिया का कोई भी धर्म घृणा, वैर-विरोध या एक दूसरे को अपमानित की प्रेरणा नहीं देता बल्कि सभी धर्मों का आदर करने को कहता है। जब तक यह मूल धर्म हम लोगो की समझ में नहीं आया तब तक हम किसी भी धर्म के अनुयायी या धार्मिक कहलाने के अधिकार से वंचित ही रहेंगे।

अनाग्रह : सर्व धर्म सद्भाव की पहली शर्त

‘धम्मो मंगलमुक्कित्ठ’

—धर्म उत्कृष्ट मंगल है ।

धर्म मानव जीवन को तेजस्वी बनाता है ।

धर्म एक अत्यन्त ही व्यापक विधान है ।

धर्म वस्तु या व्यक्ति में सदा स्थिर रहने वाली वृत्ति है । इन अर्थों में वह प्रकृति है, स्वभाव है । धर्म आज रूढ़ हो गया है । इस अर्थ में कि वह आचार्य, ऋषि, देव या अरिहत द्वारा निर्दिष्ट कर्म है जिसके अन्तर्गत आत्म-मुक्ति या पारलौकिक सुख की उपलब्धि होती है । धर्म एक दायित्व है । जैसे ब्राह्मण-धर्म, गृहस्थ-धर्म, श्रमण-धर्म आदि । धर्म का उद्देश्य प्रवृत्ति का शोधन है । यह निवृत्ति की सीमा को विस्तारता चलता है । इन अर्थों में धर्म सत्कर्म है, सदाचार है । उचित-अनुचित का परीक्षण करने वाली चित्त-वृत्ति धर्म है ।

धर्म में समय के साथ व्यापक रूढ़ता आई है । इसके कई उप सगठन हुए, जो सम्प्रदाय कहलाए । यूँ कहूँ कि सकुचितता की गहरी पैठ हो चली है । चित्त की सकीर्णता से ही ये भेद उभरे । भेद से ही चुनौती, वैमनस्य और विकृतियाँ उभरी । तथाकथित धार्मिक अन्धक्रियाएँ या विवेकशून्य निष्ठाभाव में वास्तविक धर्म की अर्हताएँ नहीं हैं । ये क्रियाएँ विद्वेष को उभारने लगी । फलस्वरूप मानव कई विडवनाओं से घिर गया । जीवन दूभर हो गया, धर्म के प्रति आस्थाएँ डिगने लगी । यही नहीं धर्म को अफीम तक कहा गया, उसे ढकोसला माना जाने लगा ।

सर्व धर्म समन्वय की आवश्यकता महसूस होने पर धर्म के वास्तविक स्वरूप की ओर आकृष्ट होने का उपक्रम हुआ । धर्म के उद्देश्यों के प्रति रुझान होने लगी किन्तु अभी तक यह रुझान समर्पण की समृद्धता के दायरे नहीं छू पाई है । अभी भी उसमें तमाशवीन सा केवल जिज्ञासाभाव है । उसे अपनाने व अपने में समाहित करने की भावना का उदय नहीं हुआ है ।

अनाग्रह : सर्व धर्म सद्भाव की पहली शर्त

समन्वय मे धर्म, वर्ग, प्रान्त, भाषाओ आदि की समाप्ति नहीं है वरन् उनमे पारस्परिकता, परस्पर सम्बद्धता की अपेक्षा का समावेश है। समन्वय समत्व को उद्घाटित, सम्बोधित तथा उजागर करता चलता है। न कोई छोटा है न कोई बडा है, सभी मे समान भाव ही देखता है। इसमे किसी भी इकाई का लोप नहीं है, इसमे सब इकाइयो की जुडन है। अपनी-अपनी दिव्यताओ से सब यथावत् युक्त रहे परन्तु उन दिव्यताओ का एक समुच्चय निमित्त करे। लघु-दीप्तियाँ दीपक के समान है और उनका सग्रथन के सूरज समान है।

रूढता के कारण विभेद इतने पक्के हो गये है कि उनमे लोच का खोजना कठिन हो गया है। एक-दूसरे के आमने-सामने विभिन्न धर्मावलम्बी मोर्चा बनाकर खडे हो गये है। यही तक बस नहीं है, एक ही धर्म, मत या पंथ के लोग भी परस्पर इतने अधिक कटुता से भर गये है कि मेल-मिलाप, पारस्परिकता की बात अनाधिकार चेष्टा लगती है।

समन्वय के सूत्र जुडने के लिए उदारता की बडी जरूरत है। अन्ध-श्रद्धा की झोक मे अपने ही पैर पर कुल्हाडी मारने की वजाय श्रद्धा को अपार विस्तार देकर सर्व के प्रति कल्याण तथा भाईचारे की भावना को ग्रहण करना अत्यन्त ही आवश्यक है।

यदि हम बिना किसी लाग-लपेट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के देखे, परखे तो पायेगे कि मूल-रूप मे सब धर्मों की, उनके चिन्तको, आचार्यों, साधको की भावना मे एकरूपता है। स्वार्थ के कारण परवर्तियो ने उनके अर्थों मे अनर्थ का समावेश कर विभेद को स्थापित कर दिया। इस वृत्ति को त्यागना होगा। नये सिरे से परिष्करण करना होगा और अपने-अपने छोर लेकर जुडने की वृत्ति को अपने जीवन मे प्राथमिकता देनी होगी।

सर्व-धर्म-समन्वय के घटित होने के लिए मानव-मात्र की सर्व यत्रणाओ पर एक मच्च पर आकर चिन्तन करना होगा। एक विषय पर, एक मच्च पर आकर विभिन्न धर्म, सत, विद्वान, चिन्तक अपनी-अपनी अजित निष्पत्तियो पर विचार-विमर्श करे, अवगति दें और उस समस्या से जूझने के लिए एक बिन्दु पर पहुँचें। यद्यपि इस पर अमल हो रहा है पर इसमे और गति आवश्यक है।

इस पर यदि हम जैन-धर्म के मदर्थ विचार करें तो पाते है कि प्राणी मात्र पर भगवान महावीर ने व्यापक चिन्तन किया है। भगवान महावीर ने प्राणी मात्र को एक बतलाया है। उन्होंने समत्व साधना को—समभाव को सर्वाधिक बल दिया है। न केवल मानव-मात्र बल्कि जड, चेतन सर्व उनकी चिन्तन परिधि मे आते है। जीव ही नहीं अजीव पर भी उन्होंने समत्व की भावना प्रतिरोपित की है।

अनेकान्तवाद एक दिशा है। जैन-दर्शन की यह अपूर्व देन है। यह विचारो से आग्रह को धकेल देता है। यह विचारो से अनाग्रह पर बल देता है। इसके अन्तर्गत परस्पर विरोधी धर्मों में भी अपेक्षा भेद से अविरोध उपजा है। भगवान महावीर ने धर्म को कर्म से सलग्न कर एक नया आयाम दिया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र है।

यह बात मैंने जैन-धर्म के सदर्थ में कही है पर ऐसी ही भावना या इससे मिलता-जुलता चिन्तन अन्य धर्मों में भी है। चाहे उसका ज्ञान हमें न हो। भगवान महावीर ने इस भावना को वर्षों पूर्व उजागर कर चिन्तन के दायरे में सौंप कर मानव मात्र के प्रति अपनी कल्याण भावना को स्थापित कर दिया है।

धर्म के प्रति अनास्था को विराम देने के लिए, धर्म के प्रति आस्था को उत्स देने के लिए यह बहुत जरूरी है कि व्यक्ति या वस्तु के मूल-स्वभाव को जान लें, अपना लें। कहीं न कहीं से इसकी शुरुआत अब अविलम्ब होनी ही चाहिए।

अध्यात्म ही आत्म-दर्शन का माध्यम है

अध्यात्म अर्थात् आत्मा का अध्ययन । आत्मा की पहचान अर्थात् अपने अस्तित्व की समझ । जो अपने को नहीं पहचानता जो अपने प्रति बेखबर है, जो अपने आप से अनजान है उससे किसी भी विवेक या बुद्धिमत्ता की अपेक्षा व्यर्थ है । जानना एक बात है, पहचानना दूसरी, पर समझकर आत्मसात करना गहराई लिए हुए है । जो आत्म तत्व से सर्वथा विलग, केवल देहगत या भौतिकता से सलग्न है, उसमें सतहीपन है । जो सतह पर तिरता रहता है वह भला मोती कहाँ से पाएगा ? उसकी प्रवृत्ति में थोथापन है ।

अध्यात्म क्या है ? अध्यात्म सही अर्थों में अपने माध्यम से सब कुछ समझना है । जो व्यक्ति सर्वज्ञात होना चाहता है, उसकी यात्रा अपने ही माध्यम से सम्पन्न होना जरूरी है । जो आवश्यक है, जो अपेक्षित है, उस तक पहुँचने के लिए अपना ही आश्रय सर्वोपरि है ।

अध्यात्म, अन्तर् में उतरने का तहखाना है, शरीर एक आकार है, एक प्रकार है । उस आकार, उस प्रकार के भीतर एक तहखाना है जो भीतर ही भीतर आत्मा के उज्ज्वल आलोक में पहुँचा देता है । वहाँ पहुँचने का अर्थ है विभाव से परे हो जाना । वहाँ पहुँचने का अर्थ है स्थूल का परित्याग कर सूक्ष्म में पहुँच जाना । वहाँ पहुँचने का अर्थ है, उन द्वारों को खोल देना जिनके खुलते ही अपार, अकूत, आत्म-धन उपलब्ध हो जाता है ।

जैन दर्शन में आत्मवाद—अध्यात्म का प्रमुख स्थान है । किसी भी प्रकार की जैन साधना का प्रमुख लक्ष्य आत्म-स्वरूप की प्राप्ति है । आत्म-साधना में शरीर एक साधन मात्र है । शरीर अनित्य, अणुद्ध होते हुए भी शक्ति का अनन्त स्रोत है । शरीर का सदुपयोग अध्यात्म के द्वारा ही सम्भव है ।

बहिर्मुखता से हर वार आसक्ति तथा भोगो-उपभोगो के प्रति मूर्च्छना की उत्पत्ति होती रही है एव होती है । जबकि अन्तर्मुखता से सारा चिन्तन सामारिक पदार्थों पर नहीं बरन् आत्मपरक होता रहा, होता है एव होगा । अन्तर्मुखता से

ही विषय-भोग छूटते हैं। अन्तर्मुखता से ही उत्कर्ष सधता है, अन्तर्मुखता से ही कर्म जर्जरित होते हैं। सच तो यह है कि अन्तर्मुखता से ही अनासक्ति आती है।

अध्यात्म हमारी परम्परा में आरम्भ से ही है। अब हम यदि इससे विमुख होते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। कहा जायगा कि हम मूल से कट रहे हैं, उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं।

आज जो साम्प्रदायिकता यत्न-तन्त्र-सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है उसके मूल में भौतिक व्यामोह ही है। इसे और सहजता से समझने के लिए यह सूत्र हम समझे - धर्म का शरीर सम्प्रदाय है और उसकी आत्मा अध्यात्म। ज्यो-ज्यो हम शरीर अथवा भौतिकी आग्रह अपनाते हैं हमारी साम्प्रदायिक भावना दृढ़ होती है। यदि हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे तो हमारे आग्रह शिथिल पड़ेंगे। सम्प्रदाय भावना हमें व्यर्थ प्रतीत होगी।

सही अध्यात्म है—सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य।

मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होता है कि अध्यात्म ही मानव जीवन को अपेक्षित उत्स प्रदान कर सकता है। भौतिकता का आग्रह केवल क्षणिक लाभ अथवा सुख प्रदान कर सकता है। मैं यहाँ पर भी कहना चाहूँगा कि अध्यात्म को प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में नहीं, उसे अपने वास्तविक परिप्रेक्ष्य ही में निरखा, परखा व अपनाया जाना चाहिये। किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक रुझान उसे अपने छिछले स्तरों से ऊँचा उठायेगा और कई प्रकार की बाधाएँ दुष्प्रवृत्तियाँ अपने आप ही इस प्रकार समाप्त हो जायेंगी। उन वृत्तियों का अन्त होने का मतलब—मानव जीवन की यन्त्रणाओं का अन्त है। यहाँ यह कहे कि आध्यात्मिक सस्थापना आज वेहद जरूरी ही नहीं अनिवार्य है तो कोई गलत बात नहीं होगी।

हमारे पास अध्यात्म की बहुत ही श्रेष्ठ परम्पराएँ हैं। व्यापक चिन्तन इसके एक-एक पहलू पर हुआ है। बड़े-बड़े प्रयोग हुए हैं, बड़े-बड़े दृष्टान्त भी हमारे सामने हैं पर इस सब को भुलाकर ही हम कदम-कदम पर यन्त्रणाएँ भुगत रहे हैं पर मेरा अपना अखूट विश्वास है कि अध्यात्म को अपना कर हम पुन अपनी पहले सी उच्च स्थितियों में आयेगे।

यह केवल आदर्श कथन मात्र न माना जाय। इसे एक दूर की बात कहकर टाला नहीं जाये। जीवन के सम्पूर्ण सुख एव आनन्द के लिए हमें इस आदर्श को पाना ही होगा। जितना अधिक हम इसे पाते जायेंगे उतना ही हम उभरते चले जायेंगे। वक्त लग सकता है पर उभरने में कोई बाधा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जरूरत है हमारे मन की तैयारी की। कई प्रकार के प्रलोभनों से आज मानव गुंथा हुआ है। पहले वह उन फन्दों से अपने आपको छुड़ाए और फिर सही मार्ग पर चल पड़े।

अध्यात्म ही आत्म-दर्शन का माध्यम है

अध्यात्म अर्थात् आत्मा का अध्ययन । आत्मा की पहचान अर्थात् अपने अस्तित्व की समझ । जो अपने को नहीं पहचानता जो अपने प्रति वेखबर है, जो अपने आप से अनजान है उससे किसी भी विवेक या बुद्धिमत्ता की अपेक्षा व्यर्थ है । जानना एक बात है, पहचानना दूसरी, पर समझकर आत्मसात करना गहराई लिए हुए है । जो आत्म तत्व से सर्वथा विलुग, केवल देहगत या भौतिकता से सलग्न है, उसमे सतहीपन है । जो सतह पर तिरता रहता है वह भला मोती कहाँ से पाएगा ? उसकी प्रवृत्ति मे थोथापन है ।

अध्यात्म क्या है ? अध्यात्म सही अर्थों मे अपने माध्यम से सब कुछ समझना है । जो व्यक्ति सर्वज्ञात होना चाहता है, उसकी यात्रा अपने ही माध्यम से सम्पन्न होना जरूरी है । जो आवश्यक है, जो अपेक्षित है, उस तक पहुँचने के लिए अपना ही आश्रय सर्वोपरि है ।

अध्यात्म, अन्तर् मे उतरने का तहखाना है, शरीर एक आकार है, एक प्रकार है । उस आकार, उस प्रकार के भीतर एक तहखाना है जो भीतर ही भीतर आत्मा के उज्ज्वल आलोक मे पहुँचा देता है । वहाँ पहुँचने का अर्थ है विभाव से परे हो जाना । वहाँ पहुँचने का अर्थ है स्थूल का परित्याग कर सूक्ष्म मे पहुँच जाना । वहाँ पहुँचने का अर्थ है, उन द्वारो को खोल देना जिनके खुलते ही अपार, अकृत, आत्म-धन उपलब्ध हो जाता है ।

जैन दर्शन मे आत्मवाद—अध्यात्म का प्रमुख स्थान है । किसी भी प्रकार की जैन साधना का प्रमुख लक्ष्य आत्म-स्वरूप की प्राप्ति है । आत्म-साधना मे शरीर एक साधन मात्र है । शरीर अनित्य, अशुद्ध होते हुए भी शक्ति का अनन्त स्रोत है । शरीर का सदुपयोग अध्यात्म के द्वारा ही सम्भव है ।

वहिर्मुखता से हर वार आसक्ति तथा भोगो-उपभोगो के प्रति मूर्च्छना की उत्पत्ति होती रही है एव होती है । जबकि अन्तर्मुखता से सारा चिन्तन सासारिक पदार्थों पर नहीं वरन् आत्मपरक होता रहा, होता है एव होगा । अन्तर्मुखता से

ही विषय-भोग छूटते हैं। अन्तर्मुखता से ही उत्कर्ष सधता है, अन्तर्मुखता से ही कर्म जर्जरित होते हैं। सच तो यह है कि अन्तर्मुखता से ही अनासक्ति आती है।

अध्यात्म हमारी परम्परा में आरम्भ से ही है। अब हम यदि इससे विमुख होते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। कहा जायगा कि हम मूल से कट रहे हैं, उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं।

आज जो साम्प्रदायिकता यत्र-तत्र-सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है उसके मूल में भौतिक व्यामोह ही है। इसे और सहजता से ममझने के लिए यह सूत्र हम समझे - धर्म का शरीर सम्प्रदाय है और उसकी आत्मा अध्यात्म। ज्यो-ज्यो हम शरीर अथवा भौतिकी आग्रह अपनाते हैं हमारी साम्प्रदायिक भावना दृढ होती है। यदि हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे तो हमारे आग्रह शिथिल पड़ेंगे। सम्प्रदाय भावना हमें व्यर्थ प्रतीत होगी।

सही अध्यात्म है—सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र।

मुझे यह कहने में जरा भी मकोच नहीं होता है कि अध्यात्म ही मानव जीवन को अपेक्षित उत्स प्रदान कर सकता है। भौतिकता का आग्रह केवल क्षणिक लाभ अथवा सुख प्रदान कर सकता है। मैं यहाँ पर भी कहना चाहूँगा कि अध्यात्म को प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में नहीं, उसे अपने वास्तविक परिप्रेक्ष्य ही में निरखा, परखा व अपनाया जाना चाहिये। किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक रूझान उसे अपने छिछले स्तरो से ऊँचा उठायेगा और कई प्रकार की वाधायें दुष्प्रवृत्तियाँ अपने आप ही इस प्रकार समाप्त हो जायेंगी। उन वृत्तियों का अन्त होने का मतलब—मानव जीवन की यन्त्रणाओं का अन्त है। यहाँ यह कहे कि आध्यात्मिक सस्थापना आज वेहद जरूरी ही नहीं अनिवार्य है तो कोई गलत बात नहीं होगी।

हमारे पास अध्यात्म की बहुत ही श्रेष्ठ परम्पराएँ हैं। व्यापक चिन्तन इसके एक-एक पहलू पर हुआ है। बड़े-बड़े प्रयोग हुए हैं, बड़े-बड़े दृष्टान्त भी हमारे सामने हैं पर इस सब को भुलाकर ही हम कदम-कदम पर यन्त्रणाएँ भुगत रहे हैं पर मेरा अपना अखूट विश्वास है कि अध्यात्म को अपना कर हम पुन अपनी पहले सी उच्च स्थितियों में आयेंगे।

यह केवल आदर्श कथन मात्र न माना जाय। इसे एक दूर की बात कहकर टाला नहीं जाये। जीवन के सम्पूर्ण सुख एव आनन्द के लिए हमें इस आदर्श को पाना ही होगा। जितना अधिक हम इसे पाते जायेंगे उतना ही हम उभरते चले जायेंगे। वक्त लग सकता है पर उभरने में कोई वाधा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जरूरत है हमारे मन की तैयारी की। कई प्रकार के प्रलोभनों से आज मानव गुंथा हुआ है। पहले वह उन फन्दों से अपने आपको छुड़ाए और फिर सही मार्ग पर चल पड़े।

अच्छाई और बुराई तो सर्वदा रही है। एक-दूसरे की इस रस्ताकशी में ही तो अन्ततः सही व्यक्ति जीतता है। हमें क्षण प्रतिक्षण सही होना है। हमारा हर व्यवहार भौतिक आग्रहों से मुक्त हो। हम मुक्त होंगे, हम सफल होंगे, हम विजयी होंगे। इसी आशा एवं भावना के साथ हमें आगे और आगे बढ़ना है। अन्त में एक चतुष्पदी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा।

स्वर के बिना कभी संगीत नहीं मिलता।
दिल के बिना कभी मीत नहीं मिलता।
अध्यात्म के अभाव में शान्ति चाहने वालों—
दूध के बिना कभी नवनीत नहीं मिलता।

६

आसक्ति दुःखों की जड़ है, वही परिग्रह का हेतु है !

अपरिग्रह यानी जितना आवश्यक है उससे अतिरिक्त का त्याग । अब यहाँ 'आवश्यक' पर चिन्तन जरूरी हो जाता है । आवश्यकता की परिधि आज इतनी बढ़ गई है कि उसकी सीमा निर्धारित करना मुश्किल हो गया है । अपना एक विशाल आवास हो जिसमें सभी आधुनिक ससाधन हो, जैसे श्रेष्ठतम किचन रेंज, मनोरंजन के लिए टी वी, वी.सी आर । गर्मी से बचाव के लिए कूलर, सर्दी से बचाव के लिए हीटर । आने-जाने के लिए वाहन इत्यादि अनेक आवश्यकताएँ भी आज गिनी जाये तो वे भी लाखों की सम्पत्ति को आवश्यक बना देती हैं । आज मनुष्य की क्षमता—सहन क्षमता इतनी न्यून हो गई है कि उसकी निर्भरता बहुत बढ़ गई है । निर्भरता बढ़ने से वह अर्जन क्षमता भी खोता जा रहा है अतः सग्रह वृत्ति में वृद्धि हो गई है ।

सच पूछा जाए तो विषमता सग्रह से बढ़ती है । संग्रह के कारण एक व्यक्ति अथवा एक व्यक्ति समूह इतना सग्रह करके रख लेता है कि उस कारण से अनेक लोगों के चूल्हे भी नहीं सुलग पाते ।

भगवान महावीर ने कहा है कि धन का अस्तित्व परिग्रह नहीं है । परिग्रह तो है मूर्च्छा—धन सम्पत्ति के प्रति ममत्व, उसके प्रति आसक्ति ! नि सन्देह उत्पादन की अधिकता एक मानवीय आवश्यकता है पर वह बहुल उत्पादन समाज कल्याण के लिए नहीं प्रयुक्त होता तो वह आसक्तिजन्य ही कहा जायगा ।

आसक्ति रखने पर भिखारी भी परिग्रही कहा जायगा और आसक्ति न रखने पर धन सम्पन्न भी अपरिग्रही की श्रेणी में गिना जायगा । दान वृत्ति का उदय इसी आसक्ति भाव को कम या समाप्त करने के लिए हुआ है ।

आसक्ति किसी भी चीज की बुरी है । वह मनुष्य को भ्रमित करती है ।

आसक्ति दुःखों की जड़ है, वही परिग्रह का हेतु है !

उसे उसकी मूल भावनाओ से विलग करती है और जब मनुष्य अपने मूल भावो से हटता है तो कई प्रकार की जटिलताएँ पैदा होती है ।

एक इच्छा अनेक इच्छाओ को उपजाती है । तब मनुष्य सन्तोष का परित्याग कर देता है । परिग्रह भावना होने पर और बुराइयाँ आती है । इससे मनुष्य पाप व दुष्कर्म से भी धन सग्रह करने की वृत्ति मे निमग्न हो जाता है । इसी से मनुष्य डकैती-तस्करी-हत्या कर चोरी, झूठे हिसाब, झूठी गवाही मे प्रवृत्त होता है ।

धन की चाह स्त्री को वेश्या बनाती है । परस्पर मनुष्य विद्वेषों मे फँसता है । भाई का भाई से, पिता का पुत्र से वैर स्थापित होता है । इससे मनुष्य के चारित्र्य का लोप होता है । उसकी नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगता है ।

आज मोहग्रस्तता ही प्रमुख हो गई है । आज मनुष्य वानप्रस्थ व सन्यास की बात अपने मन मे लाता ही नहीं है । आज मनुष्य अहिंसा से विरत हो गया है, अहिंसा जो कि सब व्रतो की रक्षक है । आज मनुष्य परिग्रह को ही महत्त्व देने लगा है । आज राजा जनक कहाँ है ? आज मनुष्य जनक के समान यह नहीं कह सकता कि मेरा क्या जल रहा है । आज मनुष्य जरा सा भी नुकसान वर्दाशित नहीं कर सकता ।

आसक्ति ही सब दु खो की जड है, वही परिग्रह का हेतु है । अगर आसक्ति नहीं होगी तो हमे किसी भी वस्तु के खो जाने विकृत, हो जाने या नष्ट हो जाने का दुःख नहीं होगा । दु ख अथवा पीड़ा आसक्ति से—परिग्रह से ही उपजती है ।

परिग्रह है तो भय भी है । भय यह कि कोई हमारी कोई चीज चुरा न ले । सदा उसकी सुरक्षा पर ध्यान रहेगा । उसके लिए तिजोरी, मजदूत ताले या वन्दूकधारी सन्तरी की व्यवस्था करनी होगी । कहाँ होते थे किसी जमाने मे ताले, कहाँ असुरक्षा की भावना विद्यमान थी ? परिग्रह ने ही यह भावना बलवती की ।

अपरिग्रह सूक्ष्म रूप से पाँच महाव्रतो मे भी विद्यमान है । तो स्थूल रूप से श्रावक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अणुव्रतो मे भी । परिग्रह का वर्जन सर्वत्र है । किसी भी प्रकार के धर्मचिन्तन मे परिग्रह को योग्य नहीं माना गया है । चातुर्याम धर्म जो पार्श्वनाथ द्वारा पालित था उसमे तो ब्रह्मचर्य भी अपरिग्रह के अन्तर्गत रखा गया था ।

तीन करण यानी करना-करवाना व अनुमोदन तथा तीन योग यानी मन-वचन-काया से परिग्रह का यावज्जीवन परिहार परिग्रह महाव्रत के अन्तर्गत आता है । मनोज्ञ व अमनोज्ञ शब्द-रूप-गन्ध-रस व स्पर्श का सेवन न करते हुए, उनमे आसक्त न होना व उस कारण से विवेकभ्रष्ट न हो जाना अपरिग्रह महाव्रत की भावना के अन्तर्गत आता है ।

गृहस्थ जो महाव्रतों का सूक्ष्म रूप से परिपालन नहीं कर सकता उसके लिए स्थूल रूप से पालन हेतु अणुव्रतों की नियोजना है। इनमें उन सभी को आवश्यक प्रमाण से अधिक के लिए त्याग की बात कही गई है। उसमें क्षेत्र (जमीन), वास्तु (घर-गाँव आदि), हिरण्य (चाँदी), सुवर्ण (सोना), धन (सिक्के जवाहरात), धान्य, द्विपद (नौकर-स्त्री-सतानादि), चतुष्पद (पशु), कुप्य (स्वर्ण व रजत के अतिरिक्त धातुएँ), व गृहोपयोगी अन्य सामानादि के परिग्रह का प्रमाणातिरिक्त त्याग किया जाना स्थूल परिग्रह विरमण व्रत के अन्तर्गत आता है।

लोभ मोहनीय के उदय में उत्पन्न होने वाली सच्चित्त आदि द्रव्यों को ग्रहण रूप आत्मा की अभिलाषा अर्थात् तृष्णा को परिग्रह की सज्ञा कहते हैं। परिग्रह सज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है। वे चार कारण हैं—

- १ परिग्रह की वृत्ति होना।
- २ लोभ मोहनीय कर्म का उदय होना।
- ३ सच्चित्त-अच्चित्त और मिश्र परिग्रह की बात सुनना या देखना।
- ४ सदा परिग्रह का विचार करते रहना।

और आज ये कारण बहुत बल प्राप्त कर रहे हैं। अतः परिग्रह वृत्ति भी विशेष रूप से बढ गई है। दुःख की बात तो यह है कि उन व्यक्तियों में यह विशेष करके देखी जा रही है जो स्वयं ही इस दर्शन के परिपालकों में माने जाते हैं। जो कभी महाजन कहे जाते थे, आज उनकी छवि दुर्जन के रूप में स्थापित होने लगी है। धार्मिक जन तो खैर भौतिक कारणों से इस बुराई से ग्रस्त हुए हैं पर अध्यात्म के पोषक व सवाहक सत, मुनियों व आचार्यों में भी परिग्रह के प्रमाण मिलने लगे हैं। इस तरह तो वागड ही खेत खाने लगी है। स्थिति इतनी विकट है कि इस महागाई के युग में यहाँ तक लगने लगा है कि गृहस्थ सग्रह क्षमता खोता जा रहा है और धर्म के ठेकेदार इस मामले में सक्षम होते जा रहे हैं। परिणाम-स्वरूप कुछ गृहस्थ यह मानने लगे हैं कि गृहस्थ जीवन की जटिलताओं के कारण उनका जीना हराम हो गया है जबकि धार्मिक सन्त आचार्यों को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है अतः गृहस्थ जीवन से सन्त जीवन सुगम हो गया है।

इस भावना के बशीभूत होकर अपात्र लोग भी सन्त बन गये हैं। उनसे तप-त्याग-साधना-संयम की अपेक्षा रखना व्यर्थ हो गया है। इस कारण से धर्म की हानि हो रही है। गृहस्थी तो परिग्रही ही है पर जो उन्हें सन्मार्ग देने वाले हैं वे भी परिग्रही ही हो चुके हैं, यह एक बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति हो गई है।

आज व्यक्ति को चाहिए कि वह उन स्त्रियों से ही जीवन के चारित्र्य के उज्ज्वल कण पाए जहाँ में उसे कुमार्ग पर जाने की आशका न हो। अभी इसके

आसक्ति दुःखों की जड़ है, वही परिग्रह का हेतु है !

अवशेष शेष है। अभी भी सन्त वर्ग में विशेषकर जैन धर्म में अपरिग्रह व साथ ही अन्य व्रतों के कठोर परिपालक मौजूद हैं। वे विशुद्ध रूप में इस दर्शन की व्याख्या करने में सक्षम हैं। उनके द्वारा जितना भी धर्म ग्रहण किया जा सकता है, किया जाना परम आवश्यक है।

सबसे अधिक विकृति आज परिग्रह के मामले में ही आई है। मानवीय विनाश के हेतु शस्त्रास्त्र भी इसकी परिधि में आ गये हैं। फलस्वरूप हर विश्व नागरिक भीतर ही भीतर भय-भीत है। उसे अभय प्रदान करना ही होगा और यह सक्षमता हमारे जैन धर्म में प्रमुखता से विद्यमान है। यह विश्वधर्म बनने की भी क्षमता रखता है। अगर जैन धर्म की उज्ज्वलता प्रकट की जाय व इसे रचनात्मक रूप से प्रचारित-प्रसारित किया जाए तो यह मानव मात्र की हर यन्त्रणा को कम करके एक प्रशान्ति का वातावरण ला सकता है।

अपरिग्रह की बात करते-करते मैं जैन धर्म की उज्ज्वलता तक आपको लाया हूँ। तो अब इसे ही और आगे बढ़ाते हुए मैं जैन धर्म में समन्वय की बात भी कर लेने की उत्सुकता लिए हुए प्रस्तुत हूँ।

जैन धर्म के बटे हुए सम्प्रदाय और उप-सम्प्रदाय से इस धर्म की बड़ी हानि हुई है। मूल बात एक ही है, भूल है बस अपनी चिन्तन प्रणाली में और व्याख्या भेद के कारण पृथक्ता आई है। सब अपना-अपना सचयन कर रहे हैं, उसे ही श्रेष्ठ कह रहे हैं और उसी में वृद्धि करने के लिए लालायित हैं। मेरे विचार से यह भी एक परिग्रह ही है। परिग्रह के इस विग्रह को हमें त्यागना ही होगा। सगठन शक्ति का परिचय देकर हमारे ही धर्म में स्थित सभी श्रेष्ठताओं को प्रथम स्वयं अपने को अपनाना होगा और फिर उस दिव्यता से औरों को भी जोड़ना होगा। यदि यह हो सका तो धर्म के मूल उद्देश्य जन कल्याण को सम्बल मिलेगा।

गुणस्थान : आत्मोत्थान के सोपान

आरोह की ओर

आत्मा ही परमात्मा बनती है। परमात्मा की विशिष्ट रूप में कोई पृथक्-सत्ता नहीं है। आत्मा निखर कर ही जब अपने स्वरूप में पहुँच जाती है तो वह परमात्मा कहलाती है। तब फिर इस परमात्मा का ससार से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, सदा के लिए वह संसार से मुक्त हो जाता है। जितनी भी आत्मार्थे सिद्ध-शिला पर मिलती हैं, वे ज्योति में ज्योति के समान एकाकार हैं।

इसे ही आत्म-विकास का सर्वोच्च सोपान माना गया है, जिस तक पहुँचने के लिए कई सोपान पार करने पड़ते हैं। आत्म-परिष्कार की उत्कृष्टता के साथ-साथ गतिक्रम आरोह की ओर बढ़ता है। किस समय आत्म-शुद्धि का क्या स्तर है, उसकी कसौटी गुणस्थान के रूप में निर्धारित है। सक्षेपतः आत्मोत्थान के मान-स्थान बताने वाले गुणस्थान होते हैं।

समग्र कर्म-मुक्ति

मूल-स्वरूप में तो ससारी एव सिद्ध आत्माओं में कोई अन्तर नहीं है, जो अन्तर है, वह दोनों के वर्तमान स्वरूप में है। वह कर्मों की श्लिष्टता या संपृक्तता का है। जैन-दर्शन के कर्म-सिद्धान्त का निचोड़ यह है कि आत्मा का अजीव तत्त्व के साथ सयोग तथा उसका ससार में परिभ्रमण कर्म-सलग्नता के कारण होता है। शरीर के साथ सम्बन्ध होने के बाद आत्मा की जिस रूप में शुभ अथवा अशुभ परिणति होती है, तदनुसार उसके शुभ अथवा अशुभ कर्मों का वध होता है। इस तरह वधे हुए कर्म भोगने पड़ते हैं तथा निरन्तर सक्रियता के कारण नये कर्म भी बँधते रहते हैं। इस कर्म-वध को जहाँ एक ओर सयति-जीवन के माध्यम से सविरत किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर निर्जरा के रूप में उनका उपशम एव क्षय भी सम्भव है। जब सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर लिया जाता है, तब आत्मा को मोक्ष की उपलब्धि होती है। इस मोक्ष को हम कर्म-मुक्ति या आत्म-विकास का, आत्मोत्थान का सर्वोच्च सोपान कहते हैं, जो आत्मा को परमात्मा बनाता है।

इस दृष्टि से वर्तमान आत्म-स्थिति सासारिकता है। अन्य शब्दों में—कर्म-संलीनता, उसकी इस हेतु विकास-दिशा, यही है कि वह कर्म-मुक्ति की ओर पग उठाए और समग्र कर्म-मुक्ति पर्यन्त सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान एवं सम्यक्-चारित्र्य की आराधना में निमग्न रहे।

दो छोर—बंध और मोक्ष

जब तक कर्म-बंध का क्रम चालू रहेगा, तब तक आत्मा ससारी-आत्मा रहेगी एवं समग्र कर्म-मुक्ति के बाद वह सिद्ध बन जायेगी। अतः आत्म-विकास के रूप में जो पुरुषार्थ करना है, जो पराक्रम दिखाना है, उसका अर्थ कर्म-मुक्ति की दिशा में ही कर्मठ और पराक्रमी बनना है। इस विकास-पथ का एक छोर कर्म-बंध का है और दूसरा अन्तिम छोर—कर्म-मुक्ति।

आओ! आत्मा के मूल-स्वरूप एवं कर्म-बंध तथा कर्म-मुक्ति के दोनों छोरों को भली-भाँति समझने के लिए एक दृष्टान्त का आश्रय ले—‘एक नया दर्पण है—बहुत स्वच्छ है। इसमें देखे तो आकृति एकदम हूबहू दिखाई देगी। फिर वह उपयोग में आने लगता है, उस पर धूल-मिट्टी या चीकट जमने लगती है। कभी वन्द मकान में पड़ा रहता है और धूल-मिट्टी की इतनी पर्तें जम जाती हैं कि उसमें प्रतिच्छाया तक दीखना बन्द हो जाती है। इस तरह वह दर्पण अपने अर्थ में दर्पण ही नहीं रह जाता। इसी प्रकार आत्मा अनादि काल से इस ससार में भ्रमण कर रही है। इसके स्वरूप पर उस दर्पण की तरह कर्मों का मैल लगता जा रहा है। अज्ञान एवं विकार की दशा में इस गर्त की पर्तें मोटी-से-मोटी चढ़ती जाती हैं और वे क्रमशः इतनी मोटी हो सकती हैं कि आत्मा के गुणों की ओर, उसकी शक्तियों की झलक तक दीखना बन्द हो जाती है। आत्मा की इस स्थिति को हम उसकी पतित्तावस्था कह सकते हैं।’

किन्तु इस दृश्यहीन दर्पण को भी हम स्वभावहीन नहीं मान सकते, क्योंकि उसका दृश्यत्व नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि वह दब गया है। यदि पूरे मनोयोग और परिश्रम से उसे साफ करने का यत्न किया जाय तो वह फिर से यथापूर्वक साफ हो सकता है। सही ज्ञान, सही आस्था एवं सही आचरण की सहायता से इस ससारी आत्मा पर लगे कर्म-मैल को धोने का कठिन प्रयास भी किया जाये तो भावना एवं साधना की उत्कृष्टता से आत्मा को उसके मूल-स्वरूप में अवस्थित कर सकते हैं पूर्ण निर्मल, पूर्ण सशक्त।

इसी के माथ इस तरह कर्म-मुक्ति के अन्तिम छोर की उपलब्धि हो जाती है।

कर्म-सिद्धान्त और गुणस्थान

जैन-दर्शन का कर्म सिद्धान्त मनुष्य को ईश्वर के सृष्टि-कर्तृत्व अथवा

भाग्यवाद के भ्रम से मुक्त करता है और उसे अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होने का विश्वास दिलाता है। हम आज जो कुछ भुगत रहे हैं, अच्छा या बुरा, नि मन्देह उसकी जड़े भूतकाल में हैं, जिन्हें हमने कभी रोपा है। अर्थ स्पष्ट है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी स्वयं अपने भाग्य का निर्माता तथा अपने कर्म-भोग के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। जैसा कर्म वैसा फल, यह है कर्मवाद। पाप-कर्म आत्मा को डुवोता है, पुण्य इसे तैराता है। किन्तु पुण्य-कर्म को भी नाव के समान छोड़ने पर ही दूसरे किनारे पर पाव रखा जा सकता है। सभी प्रकार के कर्म-अभय के वाद ही मोक्ष का दूसरा तट हाथ लगता है।

संसार के महोदधि में कौन-सी आत्मा कितनी डूबी हुई है या कौन-सी किस ओर तैर रही है अथवा कौन-सी कब किनारे लग जायेगी ? इसकी जो मापक-दृष्टि है, वही गुणस्थान दृष्टि है। आत्मा का गुण है उसका मूल-स्वरूप। इसी की सम्पूर्ण उपलब्धि की दृष्टि से आत्मा के विकास-सोपान का निर्णय गुण की दृष्टि से ही सम्भव होता है।

आत्मोत्थान के चौदह सोपान

मोह और योग के निमित्त से सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-दर्शन एवं सम्यक्-चारित्र्य रूप आत्मा के गुणों की तारतम्यता, हीनाधिकतारूप अवस्थाविशेष को गुणस्थान कहते हैं। अन्य शब्दों में मोह, मन, वचन और काय की प्रवृत्ति के कारण जीव के अतरंग परिणामों में प्रतिक्षण जो उतार-चढ़ाव रहता है उसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान के इस रूप में चौदह सोपान कहे गए हैं—

१. मिथ्यात्व,	८. निवृत्तिवादर,
२ सास्वादन	९. अनिवृत्तिवादर,
३ मिश्र	१०. सूक्ष्मसम्पराय,
४ अविरत सम्यक्दृष्टि,	११ उपशातमोह,
५. देशविरत श्रावक,	१२. क्षीणमोह,
६ प्रमत्तमयत,	१३ सयोगी केवली,
७ अप्रमत्तसयत	१४ अयोगी केवली।

आत्मा का मूल-स्वरूप शुद्ध चेतनामय, शक्ति-सम्पन्न तथा आनन्दपूर्ण होता है। कर्मों के आवरण दर्पण की धूलि पतों की भाँति उस स्वरूप को ढक देती है। इन आठ कर्मों के आवरणों में सबसे सघन आवरण होता है—मोहनीय कर्म का। इसे मंत्र कर्मों का राजा कहा गया है। मोह आत्म-भावों में जब तक बलवान रहता है, दूसरे कर्मों के आवरण भी कठिन बने रहते हैं और यदि इस

मोह-दुर्ग की प्राचीरे तोड़ी जा सके तो अन्य कर्म सूखे पत्तो की तरह स्वय झडने लगते है ।

मोह की प्रधान शक्तियाँ दो है—१ आत्मा के दर्शन को अवरुद्ध बनाती है । उसके स्वरूपानुभव को कुण्ठित करती है । २. यदि स्वरूपानुभव कदाच कुण्ठित न हो पाये तो भी उसे कर्म-क्षय कराने वाली प्रवृत्तियो मे जुटने नही देती । स्वरूप के यथार्थ-दर्शन तथा उसमे स्थिति होने के प्रयास रुद्ध करने वाली शक्तिया मोह-कर्म की होती है । इन्हे दर्शनमोह एव चारित्रमोह की संज्ञा दी गई है ।

आत्मा की विभिन्न स्वरूप-स्थितियाँ इसी मोहनीय के हिंडोले मे झूलते हुए बनती है । आत्मा का पतन और उत्थान, पतन से उत्थान और उत्थान से पुन पतन इसी हिंडोले मे होता है । जो आत्मा इन गुणस्थानो की स्थिति को समझ कर अपने मनोभावो आदि मे आवश्यक सतुलन एव स्थिरता अर्जित कर लेती है, वह क्रमश ऊपर के गुणस्थानो मे चढती रहती है तथा अपनी साधना की अन्तिम परिणति मुक्ति प्राप्त कर लेती है ।

आत्म-शक्तियो का आरोह-अचरोह

अविकसित तथा अधःपतित आत्मा की अवस्था प्रथम गुणस्थान मे होती है । इसमे मोह की दोनो शक्तियो का जोर बना रहता है और वे दृढता से आत्म-स्वरूप को आच्छादित कर लेती है । इस अवस्था मे आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति लगभग पतित सी होती है और कैसा भी आधिभौतिक उत्कर्ष के होने पर भी उसकी प्रवृत्ति तात्त्विक लक्ष्य से पूर्णतः शून्य ही बनी रहती है । ऐसी आत्मा की गति दिग्भ्रात होती है तथा वह विपरीत प्रवृत्ति मे यात्रा करती रहती है । यही मिथ्यादर्शन है । मिथ्यात्व नाम जडता का है, उस जडता का जिसमे मोह का प्रभाव प्रगाढतम होता है ।

जैसे ही अपनी विकास-यात्रा के आरम्भ मे आत्मा दर्शनमोह पर यथा-पेक्षित विजय प्राप्त करती है, वैसे ही वह प्रथम से तृतीय गुणस्थान मे प्रवेश कर लेती है । इस समय पर-स्वरूप मे स्व-स्वरूप की जो भ्राति होती है, वह दूर हो जाती है और तीसरे गुणस्थान के प्रभाव से विपरीत प्रवृत्ति भी विकासोन्मुख बनने लगती है । तीसरा गुणस्थान सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिश्र रूप होता है । कभी दर्शन-मोह मन्द पड़ जाता है, कभी वह फिर सशक्त हो उठता है । तीसरे गुणस्थान मे यह धूप-छाव चलती है ।

जब परमात्मस्वरूप को आत्मा देखने और समझने लगती है तो वह चौथे सम्यक्-दृष्टि गुणस्थान मे बैठती है । यहाँ उसकी दृष्टि मे सम्यक् दृढ बनता है,

किन्तु वातावरण की प्रवृत्ति बदलती नहीं है अविरति स्थिति बनी रहती है । चौथे गुणस्थान से आगे के समस्त गुणस्थानों की दृष्टि सम्यक् मानी जाती है । कारण आगे के गुणस्थानों में उत्तरोत्तर विकास, दृष्टिशुद्धि और व्रतों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप परिपुष्ट बनी चलती है ।

मोह की प्रधान शक्ति दर्शन-मोह के मन्द होने से व चरित्र-मोह के शिथिल होने से पाँचवें गुणस्थान की अवस्था प्रारम्भ होती है और आत्मा अविरति स्थिति से देश-विरति की स्थिति में प्रस्थान करती है । यहाँ मोह की अभय-शक्तियों के विरुद्ध एक उत्क्रांति घटित हो जाती है ।

देश-विरति से आत्मा को अपने भीतर स्फूर्ति एवं शान्ति की सच्ची अनुभूति होती है । यहाँ इस अनुभूति को विस्तृत, विशद बनाना चाहती है और सर्वविरति के छोटे गुणस्थान के सोपान पर पन रख देती है । यह सीढ़ी जड-भावों के सर्वथा परिहार की सीढ़ी होती है । इस अवस्था में पौद्गलिक भावों पर मूर्च्छा समाप्त हो जाती है तथा सयम-साधना में गहरी निष्ठा उत्पन्न हो जाती है । फिर भी इस सोपान पर प्रमाद का कमोवेश प्रभाव बना रहता है ।

प्रमाद पर विजय पाने का सातवा गुणस्थान होता है अप्रमादी साधु का । विशिष्ट आत्मिक शान्ति की अनुभूति के साथ विकासोन्मुखी आत्मा प्रमाद से जूझने में जुट जाती है । इस अद्वितीय संघर्ष में आत्मा का गुणस्थान कभी छोटे और कभी सातवें में ऊँचा-नीचा होता रहता है ।

विकासोन्मुख आत्मा जब अपने विशिष्ट चरित्र-बल को प्रकट करती है तथा प्रमाद को सर्वथा पराभूत कर लेती है तब वह आठवें गुणस्थान की भूमिका में पहुँच जाती है । पहले कभी नहीं हुई, ऐसी आत्म-शुद्धि इस निवृत्तिवादर गुणस्थान में होती है । आत्मा मोह के संस्कारों को अपनी सयम-साधना एवं भावना के बल से दवाती है और अपने गुरुपार्थ को प्रकट करती हुई उन्हें विलकुल उपशान्त कर देती है । दूसरी आत्मा ऐसी भी होती है, जो मोह के संस्कारों को सर्वथा निर्मूल कर देती है । इस प्रकार इस गुणस्थान में आत्म-शक्ति की स्वरूप स्थिति दो श्रेणियों में विभक्त हो जाती है । आत्म-शक्तियों की ऊँची-नीची गति इन्हीं दो श्रेणियों का परिणाम होता है । मोह के संस्कारों को उपशान्त करने वाली आत्मा कभी-कभी इस गुणस्थान से तल तक पतित हो जाती है । जैसे अंगारे राख से ढके हुए हो और हवा ने एक तेज झोके से सारी राख उड़ जाती है और अंगारे धग-धग करने लगते हैं । पहली श्रेणी में ऐसी दुर्दशा सम्भव हो सकती है, किन्तु दूसरी श्रेणी में प्रविष्ट आत्मा को ऐसे किसी अधःपतन की आशंका नहीं रहती ।

चाहे पहली श्रेणी वाली आत्मा हो या दूसरी, वह अपनी उत्कृष्टता से एक बार नवा, दसवा गुणस्थान प्राप्त करती ही है । फिर ग्यारहवें गुणस्थान को

प्राप्त करने वाली आत्मा एक बार अवश्य पतित हो जाती है। दूसरी श्रेणी की आत्मा मोह को निर्मूल बनाकर सीधे दसवे से बारहवे गुण-स्थान में प्रवेश कर जाती है।

जैसे ग्यारहवा गुणस्थान पुनरावृत्ति का है, वैसे ही बारहवा गुणस्थान अपुनरावृत्ति का है। ग्यारहवे गुणस्थान में प्रवेश करने वाली आत्मा का अध पतन होता ही है। लेकिन उसको लाघकर बारहवे गुणस्थान में प्रवेश कर जाने वाली आत्मा का परम उत्कर्ष असंदिग्ध हो जाता है।

उपशम श्रेणी में पतन की आशंका रहती है तो क्षपक श्रेणी में उत्थान का अपरिमित विश्वास। इस दृष्टि से मोह का सर्वथा क्षय सर्वोच्च आत्म-विकास का पट्टा होता है। तेरहवे और चौदहवे गुणस्थानों की भेद-रेखा अति सूक्ष्म है, जिसे पार कर लेने पर आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तथा परमात्म स्वरूप बन जाती है।

मोह का आक्रमण-प्रत्याक्रमण

मोहनीय भावों में आत्मा जब तक पूर्णतया सलीन डूबी रहती है तब तक वह मिथ्यात्व के अन्धकार में भटकती रहती है और उसकी स्थिति पहले गुण-स्थान में होती है। इस अवस्था में जब कभी किसी कारणवश दर्शन-मोह के भावों में कुछ शिथिलता आती है तो आत्मा की विचारणा जड़ से चेतन की ओर मुड़ती है। चेतन की ओर मुड़ने का अर्थ है—पर-स्वरूप से हटकर स्व-स्वरूप की ओर दृष्टि का फँलाव। चेतन तत्त्व अर्थात् निज स्वरूप की ओर दृष्टि जाने से उसे एक अभिनव रसास्वादन की आंतरिक अनुभूति होती है। जिससे मिथ्यात्व की ग्रन्थि खटकने लगती है। इस समय आत्म-क्षेत्र रणभूमि बन जाता है। एक ओर मोह के सस्कार उनसे उभरने की निष्ठा बनाने वाली आत्म-शक्ति पर आक्रमण प्रत्याक्रमण करते हैं तो दूसरी ओर जागरूकता की ओर बढ़ने वाली आत्म-शक्तियाँ उन आक्रमण-प्रत्याक्रमणों को झेलती हैं। इस युद्ध में आत्म-शक्तियाँ यदि विजयी होती हैं तो वे आत्मा को प्रथम गुणस्थान में तृतीय और चतुर्थ में पहुँचा देती हैं। किन्तु यदि मोह के सस्कारों की प्रबलता बनी रहती है तो ऊपर की भूमिकाओं से लुढ़क कर वह पुनः मिथ्यादृष्टित्व की खाई में गिर जाती है। इस पतन में आत्मा की जो अवस्था रहती है, वह दूसरा गुण-स्थान होता है। इस गुणस्थान में पहले की अपेक्षा आत्म-शुद्धि अधिक होती है, लेकिन यह दूसरा गुण-स्थान उत्क्रान्ति का स्थान नहीं होता। उत्क्रान्ति करने वाली आत्मा पहले में तीसरे गुणस्थान में जा सकती है और अवक्रान्ति करने वाली आत्मा चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर तीसरे मिश्र गुणस्थान में पहुँच सकती है। मोह-भावों का अन्तिम आक्रमण-

प्रत्याक्रमण नवे, दसवें गुणस्थानो की प्राप्ति के समय होता है। जहाँ समस्त मोह-संस्कारो का सम्पूर्ण क्षय कर लेने वाली आत्मा दसवें से बारहवें गुणस्थान में छलाग लगा जाती है और वहाँ से अपने चरम लक्ष्य की उपलब्धि अगद्विग्न कर लेती है। इसके विपरीत मोह-संस्कारो का शमन मात्र करने वाली आत्मा ग्यान्ध्वे गुणस्थान में प्रवेश करे ही, यह आवश्यक नहीं है। वह भी अपनी उत्कृष्टता में से बारहवें गुणस्थान में पहुँच सकती है, परन्तु जो आत्मा एक बार ग्यान्ध्वे गुण-स्थान में चली जाती है, उसका पुन पतन निश्चित रूप में होता है।

दर्शन एव चारित्र मोहनीय-कर्म की प्रभावशीलता अथवा प्रभावहीनता के आधार पर ही आत्मा की अवक्रान्ति अथवा उत्क्रान्ति निर्भर है।

मोह-संस्कारो का समूल क्षय

सम्यक्दर्शन, ज्ञान एव चारित्र की एकाग्र माधना को मोह-मार्ग बृष्ट है। कर्म मुक्ति है, मोक्ष है, कर्मों में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहनीय कर्म को नष्ट करने के लिए अपने ज्ञान और अपनी निष्ठा को सम्यक्त्व की भूमिका पर नाने की जरूरत पडती है।

ज्ञान और आस्था के सम्यक् वन जाने पर सदृष्टि का विकास होता है। सदृष्टि वह है, जो जड को जड और चेतन को चेतन तद्रूप स्पष्ट धनकानी है। इसके माध्यम से आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान कर परमात्म स्वरूप का दर्शन करती है।

जैसे दर्शन-मोह के मन्द होने पर सदृष्टि का विकास होता है, वैसे ही चारित्र-मोह के मन्द होने पर व्रतनिष्ठा का जन्म एव विकास होता है। दृष्टि सम्यक् होती है, तो सम्यक् चारित्र की आराधना का क्रम भी प्रखर बनता है। एक छोट-से व्रत को लेकर महान् साधु-व्रत का परिपालन करते हुए आत्मा जब रत्नत्रय की उपासना में सुस्थिर वन जाती है तब वैसी विकासशील आत्मा मोह के संस्कारो का समूल क्षय करती है। उपशम की अपेक्षा क्षय की दक्षा में पग बढना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ऐसी आत्मा एक दिन अपना पूर्ण उद्धार कर लेती है, जिस परमात्म-स्वरूप का वह दर्शन करती है, उसी परमात्म-स्वरूप का वह वरण भी कर लेती है। तब आत्मा सदा-सर्वदा के लिए अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाती है।

अरिहंत पद

जो अपने आत्म-शत्रुओ को नष्ट कर देते हैं, उसे "अरिहंत" कहते हैं। अरिहंत एव सिद्ध अवस्था में शरीर-त्याग के सिवाय अधिक अन्तर नहीं होता। किन्तु मिथ्यादृष्टि से लेकर आत्मा अपने ही विकारो के साथ युद्ध करती अपनी सद्भावना एव निष्ठा के बल पर कर्म शत्रुओ को नष्ट करती, इस आध्यात्मिक

युद्ध में आत्मा विकास के सोपान स्वरूप इन गुणस्थानों पर क्रमशः चढ़ती रहती है ।

सघर्ष को विकास का मूल कहा गया है । आध्यात्मिक सघर्ष में आत्मा की निर्मलता की अभिवृद्धि होती है । किसी भी मानसिक विकार की प्रतिद्वन्द्विता में भी साधारण सघर्ष के समान तीन अवस्थाएँ होती हैं । पहले कभी हार कर आत्मा पीछे गिरती है, दूसरी अवस्था में प्रतिस्पर्धा में डटी रहती है तथा तीसरी अवस्था में विजय को वरण करती है ।

इस आध्यात्मिक युग में कर्मों के आक्रमण-प्रत्याक्रमण आत्म-शक्तियों को गम्भीर चुनौती देते हैं । यद्यपि सतत जागरूकता के बावजूद कई बार कठिनाइयों से उसमें व्यग्रता और आकुलता भी उत्पन्न हो जाती है । यदि आत्म-विश्वास और साहस के बल पर गुणस्थानों का एक-एक सोपान चढ़ती हुई वह रणभूमि में डट जाती है । भावना एवं साधना की दृढ़ता तथा उत्कृष्टता तब तक उस आत्मा को गुणस्थानों की उच्चतर श्रेणियों में चढ़ाती रहती है जिसके अन्तिम परिणाम-स्वरूप उसे कर्म-शत्रुओं पर विजय की आनन्दानुभूति होती है । वह अरिहत बन जाती है, आत्मा ।

समझकर आगे बढ़ो

आत्म-विकास की क्रमिक अवस्थाओं, गुणस्थानों को जो भली-भाँति समझ लेता है, वही आध्यात्मिक समर के मर्म को समझता जाता है । आत्मिक शक्तियों में आविर्भाव की, उनके शुद्ध कार्य रूप में परिणत होते रहने की तरतम भावापन्न अवस्थाएँ ही “गुणस्थान” हैं । आत्मा की विकास-यात्रा के सारे पड़ाव अविकास से विकास की ओर चौदह गुणस्थानों में देखे जा सकते हैं तथा प्रतिपल गुणस्थान कौन-सा है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है ।

आत्म-विकास के सोपान गुणस्थानों का यह सिद्धान्त इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है तथा जो सद्दिवेक एवं सद्प्रवृत्ति के साथ नीचे से ऊपर के सोपानों पर अपने चरण बढ़ाते रहते हैं, वे अन्ततोगत्वा अपने जीवन के चरम-लक्ष्य को अवश्य उपलब्ध कर लेते हैं ।

हम अपनी श्रेष्ठता कायम रखें !

हमारे पास हमारे दर्शन पर गर्व करने के पुष्ट प्रमाण है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हम किसी भी दर्शन पद्धति से कतई कम नहीं हैं वल्कि हमारी श्रेष्ठता सर्वोपरि है, अद्वितीय है, अनुकरणीय है।

सबसे बड़ी बात

सबसे बड़ी बात जो हमारे पक्ष में जाती है वह यह कि हम किसी जाति विशेष से बंधे हुए नहीं हैं। हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, हमारे गणधर ब्राह्मण हैं और ऊँचे से ऊँचा तथा निम्न से निम्न वर्ग का व्यक्ति हमारे दर्शन की परिधि में आ सकता है।

एक और बड़ी बात यह है कि हमारे दर्शन में आत्मा को ही केन्द्रबिन्दु माना है। सब कुछ इसी के इर्द-गिर्द घुमा हुआ ताना-बाना है। हमारे आचरण में, हमारे अभ्युदय में आत्मचिन्तन व आत्म-सक्रियता को विशेष महत्व प्राप्त है।

विशुद्धि का महायज्ञ

मानव मात्र के आचरण में क्रमशः विशुद्धता हमारे दर्शन का वैशिष्ट्य है। अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, सत्य व ब्रह्मचर्य ये हमारे महाव्रत हैं और अणुव्रतों में इनकी गणना है। इन तत्वों का जितना गहरा चिन्तन हमारे दर्शन में उपलब्ध है, अन्यत्र नहीं।

इन व्रतों के सम्यक् परिपालन में जीवन की उत्कृष्टता निहित है। इनकी आचरण में समाहित एक पूर्ण विशुद्धि की सरचना करती है। इन्हे आचरण में ढालने से सारे कर्ममल विसर्जित हो जाते हैं, विकार नष्ट हो जाते हैं।

अहं से परे

इतनी श्रेष्ठता को प्राप्त करके भी हमें यही शिक्षा मिली है कि हम विमम्रता का परित्याग न करें। किसी भी उल्लङ्घन या संघर्ष की स्थिति में हम स्वयं अपनी ओर से क्षमा की चाह करते हैं। स्वयं पाते हैं, अन्यो को प्रदान करते

हम अपनी श्रेष्ठता कायम रखें !

है। हमने इस प्रवृत्ति को एक पर्व रूप भी दिया है। पर त्रिया में पर्व की प्रतीक्षा नहीं करते हर पल हर क्षण इसकी चिन्तना को प्राथमिकता देते हैं। न केवल जाने हुए वरन् अजाने अविनय के लिए, न केवल परिजन वत्कि समस्त चराचर, जीव-अजीव सभी से हम क्षमा का आदान-प्रदान करते हैं।

सर्वप्रिय कथन

जब भी हमारे सन्त एव विद्वान हमारे धर्म, हमारे दर्शन का विवरण देते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं तो उनका कथन सर्वजनो को प्रिय व मृदु लगता है क्योंकि उसमें किसी के लिए द्वेष आत्रोश अथवा उकसाने के स्वर नहीं होते हैं। श्रेष्ठतम होते हुए भी हम अन्य के चिन्तन, कथन को पूर्णतः निरस्त नहीं करते। हम उसके कथन व चिन्तन को भी खंखलोते हैं, पुनः परीक्षण करते हैं और सार रूप में एक विशुद्ध स्वरूप पाते हैं। यह हम हमारे दर्शन में वर्णित अनेकात् सिद्धान्त के कारण कर पाते हैं। हमारे चिन्तन में एकान्त दृष्टि को अवकाश नहीं है।

तर्क नहीं यथार्थ

तर्क की भूमि सशय है। सशय से अनेक तर्क उपजते हैं और फिर उन्हीं की पुष्टि के प्रयत्न होते हैं। हमारे दर्शन में सशय का समावेश नहीं है। हम जीवन के यथार्थ दृष्टिकोण से युक्त रहते हैं। जो यथार्थ है, वास्तविक है उसमें सशय की तलाश व्यर्थ है, यह तथ्य हम भली भाँति जानते हैं। जो भी हमारे तीर्थकरो, आचार्यों, विद्वानों के समक्ष सशय लेकर आया उसे प्रकट करने के पहले ही समाधान मिल गया।

व्यापक प्रभाव

हमारे दर्शन, हमारे चिन्तन, हमारी साधना पद्धति, हमारे जीवन व्यवहार का सर्व कालो में सर्व स्थितियों में जन-जन पर व्यापक प्रभाव पडा है। अन्य रूपों में जन-मन को भटकन की सौगात मिली, हमारे दर्शन ने प्रशान्ति तथा सतुलन का उपहार दिया है।

हमारे दर्शन के प्रभाव से स्थितियाँ बदली हैं। परम्पराओं ने नया मोड लिया है। नई तथा श्रेष्ठ स्थापनाएँ हुई हैं। चाहे नाम बदल कर चाहे स्वरूप बदलकर अन्य दर्शन व धर्म प्रणालियों ने हमारे चिन्तन को अपनाया है।

तू स्वयं ही तेरा गुरु

हमारे दर्शन में जरा भी निर्भरता नहीं है। स्वयं अपने से ही हम निदेश पावे, यह एक अपूर्व नियोजना है। अन्यो से हमें केवल सकेत मिल सकते हैं पर अन्तिम निर्णय अधिकार हमारे अपने ही पास सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे वचन और कर्म में एकरूपता होती है। हमारी कथनी व करनी में

कोई भेद नहीं होता। फलस्वरूप हमारा दर्शन एक काल तक सिमट कर नहीं रहा वरन् वह कालातीत हो गया। जितना अभय हमारे दर्शन के परिपालको को उपलब्ध है, उतना कही और नहीं।

तत्त्वो के विकसित स्वरूप

हमारे दर्शन में अहिंसा, सत्य, करुणा, सद्भाव, पारस्परिकता, निर्वैरता आदि अनेक तत्त्वों का विकसित स्वरूप विद्यमान है उतना गहराई भरा व विस्तृत चिन्तन अन्यत्र विरल ही उपलब्ध है। इन्हे आधार मान कर आज के युग में शान्ति, समाजवाद, मानवतावाद आदि सर्व क्षेत्रों में उत्पन्न सभी समस्याओं के योग्य निदान खोजे जा सकते हैं। उस आलोक में हम आचरण की विशुद्धता को अधिकाधिक श्रेष्ठता से स्थापित कर सकते हैं। इतनी गहराई से तत्त्वचिन्तन करने के कारण ही व्यक्ति की सर्वरूपेण जागृति की सभावना का उदय होता है तभी तो हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उत्कर्ष कर मानव से महा-मानव (अर्हत्) बन सकता है।

ईश्वर सत्ता का निषेध

हमारे दर्शन में मान्य है कि अत्मा स्वयं ही अपने कर्मोदय से सुख-दुःख जीवन-मरण पाता है कोई अन्य इसमें कारण नहीं है। विभिन्न द्रव्यों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। सब अपने में पूर्ण स्वतन्त्र है। प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति का स्वयं कर्ता है। उसके परिणाम में अन्य किसी का रचमात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है। कोई किसी के अधीन नहीं। ईश्वर जगत का कर्ताहर्ता नहीं, वह तो मात्र ज्ञाता द्रष्टा है।

वदली हुई स्थितियाँ

इतने अपूर्व दर्शन के ज्ञाता व परिपालक होने पर भी आज हमने निहित तत्त्वों व तथ्यों का स्वरूप ही बदल दिया है। अपने स्वार्थ, अपनी प्रतिष्ठा व अपने विपरीत आचरण को गरिमा प्रदान करने का क्रम प्रारम्भ कर दिया है। अतः हमारे स्वरूप में एक अनचाही विकृति आ गई है। समय रहते सचेत न हुए, परिष्कार न किया तो हमारी प्रस्तुति व्यर्थ चली जायेगी। उसे कोई अपनाने को तैयार न होगा। यूँ हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की क्रिया में सलग्न हो गये हैं। निश्चय ही किसी भी स्थिति में हमारा धर्म, हमारा दर्शन स्तरहीन नहीं होता मगर हमारे गिरते स्तर, हमारी पतिततावस्था के कारण उसे अपनाने में आने वाला कल नकार के भाव ला सकता है। एक हमारे कारण सर्व कल्याण की स्थिति को विराम लग सकता है। यह मानव मात्र के लिए हमारी ओर से अपकार होगा। हमें इसे उपकार में बदलने के लिए चिन्तन करना चाहिए। यूँ न हो कि कल कोई महावीर का नाम लेवा ही न रहे।

हम अपनी श्रेष्ठता कायम रखें !

८

पर्व प्रदर्शन के नहीं : आत्म-निरीक्षण के हेतु

पर्युषण-महापर्व आत्म-जागरण का पर्व है। अपने आप पर अपने अनुशासन का पर्व है। विभाव से स्वभाव की ओर बढ़ने का पर्व है। समग्र कषायों से 'विरति का एक सकल्प लेते हुए' क्षमा, विनय, सरलता, समता एवं सतोष की अभिवृद्धि करने का महापर्व है।

सर्वथा विशुद्ध इस आध्यात्मिक पर्व में, आत्म-निरीक्षण, आत्म-चिन्तन एवं आत्म-रमण, स्वभाव-रमण की विशुद्ध क्रियाएँ निहित हैं। गर्व पर तुषारापात करता यह पर्व क्षमा की दिव्यता को प्रकट करता है। क्षमा तो यो ही एक दिव्य इकाई है फिर उसे पर्व रूप देने का प्रयोजन क्या है ?

एक वर्ष काल और उसमें भी वर्षा काल जीव अजीव के प्रति मानव द्वारा किये गये अतिचार पर चिन्तन करने का अवसर देता है। विभिन्न प्रकार के तप, सन्तों के प्रवचन-श्रवण तथा अन्य अनुपमेयताओं का एक चरम होता है सचत्सरी महापर्व और चरम पर पहुँच कर सब कुछ एक वारगी जैसे थम जाता है। नई शुरुआत के पूर्व पहले की त्रुटियों, अविनयों पर एक हार्दिक भावना से व्यक्त क्षमा याचना करता है।

यह बात अलग है कि यह हार्दिकता कितनी अधिक होती है ? या इसके बाद त्रुटियों को दोहराने पर कितना विराम लगता है ? इसमें यदि न्यूनता है तो यह मनुष्य की स्वयं की है, पर्व की भावना पर इसमें आच नहीं आती। आच आती है तो पर्व की व्यवहृति पर।

प्रतिवर्ष पर्व आता है। प्रति वर्षवणिक के समान पिछले दुरावों, दुर्भावों के खाते बन्द हो जाते हैं। पर पर्व के जाते ही पुन वणिक के समान ही नये खाते भी खुल जाते हैं।

यह महान पर्व यह अहसास तो ही दिला ही देता है कि मानव भूलो का पुतला है। भूल होना या तनाव उपजना स्वाभाविक है। यह पर्व हो या न हो, यह सब तो होगा ही। परन्तु इन सब में बार-बार की पुनरावृत्ति, इस पर्व की भावना पर कुठाराघात करती है। हमारे यहाँ पर्व, त्यौहारों का आधिक्य है, किन्तु पर्व मात्र यदि प्रदर्शन का विषय बनकर रह जाते हैं, तो एक दुर्भाग्य की स्थिति उपजती है।

पयुंषण जीवन के प्रति चिन्तन का भाव जगाने वाला पर्व है। हम इस पर्व के आलोक में जीवन के प्रति एक गाम्भीर्य ग्रहण करते हैं, और ओछेपन से बचते हैं। पर्व के द्वारा हम अपने जीवन का वह स्वरूप ढाल सकते हैं जो उच्चता लेकर आये।

पयुंषण पर्व जीवन को किसी प्रकार के दूषण से बचाता है। यह दुरावों के प्रदूषण से बचाने वाला पर्व है, यही इसका अर्थ और सार्थकता है। एक विद्वान विचारक के शब्दों में पयुंषण की बहुत ही सार-गर्भित विवेचना देखिये —

“परि समंतात् ओषति, दहति

समूलं कर्मजालं यत् तत् पयुंषणम्”

आत्मा के चारों ओर छाये हुए कर्मों के कचरे को, जो समूल रूप से नष्ट करदे, जलादे उसी का नाम पयुंषण है।

इस कथन में कर्मजाल के समूल विनष्टि की बात वर्णित है, इस कथन में दाह की बात है। जब कर्मजाल नष्ट हो जाते हैं तब उनसे जुड़े मोहादि भी समाप्त हो जाते हैं, और चल पड़ता है एक असमाप्त-क्रम जिसके अन्तर्गत एक पावनता, एक निःस्वार्थ वृत्ति का मगल उदय होता है। इसमें फिर अपने अस्तित्व का विलोप हो जाता है। व्यक्ति एक निर्वैयक्तिक स्वरूप में ढलने लगता है। जहाँ व्यक्तिकता नहीं होती, वहाँ स्वार्थ नहीं होता, द्वेष नहीं होता, और जहाँ द्वेष नहीं होता वहाँ किसी प्रकार की कटुता नहीं होती, और जहाँ कटुता नहीं होती वहाँ कभी वैपरीत्य और वैषम्य का विष नहीं होता। सच तो यह है कि पयुंषण निश्चत रूप से विष वृद्धि का नहीं अपितु अमृत का पर्व है। अब सोचना यह है कि हमने जहर को ही बढ़ाया या अमृत को आत्मसात किया ?

पयुंषण के इन आठ दिनों में पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने अन्तःकरण को टटोलें कि हमने अज्ञान व अविवेक से संप्रेरित होकर, मन, वचन और काया को जिस प्रकार विकृति, विभाव, कपाय के क्षेत्रों में जोड़कर जीवन में जिन समस्याओं से ओत प्रोत बने, विवेकपूर्वक चिन्तन करते हुए, मुक्त होने के लिये

पर्व प्रदर्शन के नहीं : आत्म-निरीक्षण के हेतु

ज्ञान, चारित्र्य तप आदि की स्थितियों से अपने आप को जोड़ें। अतः पर्युषण मोटे रूप में, जैनो के पर्व के रूप में स्थापित हो चुका है और इसे एक व्यवहार के रूप में सम्पन्न कर दिया जाता है। परन्तु हम सूक्ष्मता देखें तो पायेंगे कि यह जन-जन के लिए उपयोगी पर्व है इसके माध्यम से व्यक्ति, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक या यूँ कहे कि समष्टिगत सारी की सारी कटुता, सारा का सारा विष सहजता से सोख लिया जा सकता है।

मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हमें पर्व के निर्वाह से ही काम नहीं रखना चाहिये अपितु उसे अपने जीवन में स्थान देना है। हमें भूल जाना चाहिये कि यह पर्व किसी वर्ग विशेष का पर्व है। पर्व तो प्रेरणा रूप है। हमें इससे अपना जीवन सवारना चाहिये।

मन की अस्थिरता : प्रलोभन का हेतु

व्यक्ति को नियत मानवीय स्तर से गिराता है प्रलोभन । प्रलोभन अर्थात् प्रकृष्ट गति का लोभ । लोभ वह स्थिति है जिसके अन्तर्गत मनुष्य किसी पदार्थ को त्याग नहीं सकता ।

विश्व, लोभ्य अर्थात् लालच करने योग्य उपादानों से भरा-पूरा है । ये उपादान प्रचुर हैं और नित्य नयी खोज द्वारा इनमें अधिकाधिक विकास हो रहा है । विकास को यह दिशा मिली तो चिन्तन भी उसी ओर चला और उसी में नयी-नयी उपलब्धि पाई जा रही है ।

लोभ का आधार है लोभनीय उपादानों की अवस्थिति । लोभनीय वह है जिसमें आकर्षण है, जो आकर्षक है, सुन्दर है, कलात्मक है । लोभ उसी पर तो किया जा सकता है जो लोभनीय है । इन स्तरों का आकर्षण बड़ा ही स्थूल है । जो लुभाता है वहो डुवाता है । लुभाने का यत्न ही आखिरकार पतन की राह पर ले जाता है । यह व्यक्ति को अपने दायित्वों से विमुख करता है और उसके जीवन-व्यवहारों का सतुलन बिगाड़ देता है ।

प्रलोभ एक लालच है, एक लिप्सा है । प्रलोभन एक अविरति है । यह एक तृपा जगाता है । ऐसी तृपा जो कभी वृद्ध होती नहीं । लोभ अनन्त चाह जगाता है । असीम चाह की झोक में व्यक्ति 'और-और' के उपक्रम में संलग्न होता चला जाता है । यह 'और' का उपक्रम सचय की वृत्ति जगाता है, कृपणता को यह अवसर देता है । कृपणता स्वार्थ को प्रश्रय देती है और स्वार्थ अनेक विकृतियों को अवसर देता है ।

विकृतियों के सर्जक अनेक दुष्प्रवृत्तियों से ग्रस्त होते हैं । वे उन दुष्प्रवृत्तियों में सभी को जोड़ने के इच्छुक होते हैं, प्रयत्न करते हैं । इन अर्थों में वे प्रलोभक हैं । ये व्यक्ति का भाग्यवाद जगाकर उसे जुए आदि में प्रवृत्त करते हैं ।

मन की अस्थिरता : प्रलोभन का हेतु

ये व्यक्ति की कामेच्छा को जागृत कर उसे वेश्यावृत्ति तक ले जाते हैं, उसमें निरत कर देते हैं। ये व्यक्ति का शोषण करते हैं। सामाजिक भय और यत्नणा में फँसकर अर्जित विवशता में व्यक्ति इनके जाल में फँस जाता है। आजकल ये लोग युवा वर्ग को नशीले पदार्थों और द्रव्यों की ओर मोड़कर भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।

प्रलोभित व्यक्ति एक सम्मोहक परिधि में पहुँच जाता है। उसके जीवन की डोरी किसी और के हाथ में पहुँच जाती है। उसकी आत्मा उस पर से अपना नियंत्रण खो बैठती है। जिस पर नियंत्रण न रहे वह वेकावू हो जाता है और जो वेकावू है वह कई प्रकार के अनर्थ करता चला जाता है। अनर्थ एक दिन मनुष्य को इतना बीभत्स बना देते हैं कि मानव रूप में उसकी पहचान खो जाती है।

प्रलोभी की लुब्धता उसे कहीं का नहीं रखती। वह एक मीठी खाज से ग्रस्त हो गया लगता है। जुजा-बुजाकर अपनी सम्पूर्ण मान्यता उसी को सौंपकर निष्क्रिय हो उठता है। न कभी खाज खत्म होती है और न वह उससे मुक्त हो पाता है। यह रुग्णता और बढ़ती जाती है। इस तरह प्रलोभी एक गर्त में गिर जाता है।

प्रलोलुप केवल अपना ही स्वार्थ देखता है। उसका लालच उसे सकुचितता सौंपता है। उसका यह सकुचन हर क्षेत्र में व्यक्त होने लगता है। प्रलोलुप हर प्रकार की उदारता/सौहार्द पर विराम लगाता है। प्रलोलुप भ्रष्टता को खुलकर खेलने का अवसर देता है। भ्रष्टता अर्थात् अपने नियम व नैतिक मानदण्डों से पतित हो जाना है।

हमने देखा कि प्रलोभन अततो गत्वा हमें एक ऐसी स्थिति में ला पटकता है जहाँ से उत्रने का प्रयत्न भी दलदल में और घसने के नमान हो जाता है। जरूरी है कि हम प्रथम सोपान से ही सावचेत रहे। अगर हम बिना मोचे-समझे ही बढ़ते हैं तो सम्भव है हम उस स्थिति पर पहुँच जावें जहाँ से फिर लौटना ही सम्भव नहीं है। हम ऐसी आग में घिर सकते हैं जो निचले सोपानों पर भी फैली हो।

प्रलोभन उस सडाधके समान है जो कूड़े के ढेर से उभरती है। सडन है तो क्षरण भी होगा। क्षरण है तो अस्तित्व का लोप भी निश्चय ही सम्भव है। अस्तित्व है तभी तक किसी की सार्थकता है अन्यथा एक निरर्थक बोझ ढोना है।

प्रलोभन दृढ़ता के अभाव में ही किसी को प्रभावित कर पाता है। दृढ़ता है तो स्थिरता है और स्थिरता है तो दृढ़ बने रहने की जुगाड हो सकती है। मर्यादा है तो बदलाव नहीं, बदलाव नहीं तो डिगना सम्भव नहीं, यही आवश्यक भी है। जरूरी है डिगे नहीं। इसके लिए प्रकल्पनों से बचना जरूरी है।

प्रकम्पन निष्ठा को प्रभावित करते हैं। वे स्थिरता को समाप्त करते हैं। कम्पन है तो अस्थिरता है। वैसे शरीर हर क्षण कम्पित होता है परन्तु यहाँ हम शरीर की नहीं, मन की अस्थिरता की बात कर रहे हैं। मन की स्थिरता से ही सम्भव है एकाग्रता, और एकाग्रता है तो निष्ठा जाग्रत होगी ही और निष्ठा जागेगी तो किसी भी प्रकार की भौतिक लुब्धि सम्भव नहीं है।

लोभ नहीं तो यत्रणा नहीं, यत्रणा नहीं तो विषाद नहीं, विकृति नहीं। अतएव यही मुक्ति को घटित करने की स्थिति है।

धर्म और संस्कृति

धर्म और संस्कृति दो भिन्न शब्द हैं, किन्तु भाव एक है।
धर्म एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं।

धर्म, सन्तुष्ट को धारण करने की क्षमता देता है, पात्रता प्रदान करता है। सत्य-सदाचार मंत्री-करुणा आदि सद्गुणों को धारण करने की पात्रता/योग्यता धर्म से ही आती है।

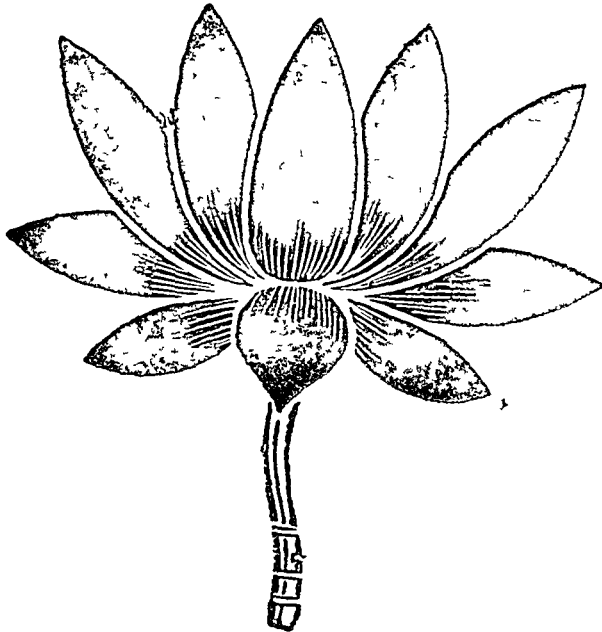
संस्कृति—इन सद्गुणों का पल्लवन/सरक्षण/सवर्धन करती है।
सद्गुणों को समाज के अणु-अणु में व्याप्त होने की गति संस्कृति से मिलती है।

संस्कृति—सद्गुणों का, गुणिजनो का, सरक्षण भी करती है,
उन्हे दुर्गुणों के आक्रामक प्रभाव से बचाती है।

संस्कृति विकास के लिए निर्वाह पथ प्रशस्त करती है।
इस प्रकार धर्म जिन गुणों को उत्पन्न करता है, संस्कृति उनका
सरक्षण/सवर्धन करती है।

समाज एवं संस्कृति के
परिप्रेक्ष्य में

धर्म की धारणा आत्मा पर टिकी है ।

धर्म आत्मा को धारण करता है । या आत्मा धर्म को — यह प्रश्न विकट है । घी वर्तन के आधार पर टिका है या वर्तन घी के आधार पर—इसकी परख के लिए घी से भरा वर्तन उल्टा कर देखने की जरूरत नहीं है ।

धर्म हमारी सहज समझ है, सहज गति है, सहज वृत्ति है । आत्मा धर्म को धारण करने में सक्षम है, और समर्थ आत्मा पर आधृत कर्म ही धर्म है ।

आत्माधारित धर्म, समाज को, राष्ट्र को, समग्र मानवता को धारण करने में समर्थ होता है ।

क्रिया-काण्ड, विधि-विधान मात्र धर्म नहीं, यह तो कलेवर है । धर्म मानवता की घमनियों में प्रवहमान रक्त-प्रवाह है, ऊर्जा है । धर्म का परिष्कृत/विकसित व्यवहार सस्कृति में परिणति पाता है ।

समाज, सभ्यता, सस्कृति धर्म से हटकर विकृत, विरूप-कुरूप बन जाते हैं, इसलिए धर्म का, सचेतन धर्म का, व्यवहार धर्म का नव रक्त मचार प्रतिपल-प्रतिक्षण होना रहना चाहिए ।

धर्मानुप्राणित समाज, 'सस्कृति, सभ्यता—जीवित तो रहती है, गौरवान्वित भी । अतः हमें शुद्ध धर्म को इनमें मचरित करते रहना है ।

संस्कृति का उद्देश्य

संस्कृति का सम्बन्ध मानव के साथ जुड़ा हुआ है। यद्यपि इस विराट विश्व में मानव के अतिरिक्त देव-दानव, पशु-पक्षी आदि अनन्त प्राणधारी हैं। उन सबकी नियत वृत्ति है। प्राप्त का भोग करना, उनके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन मानव की अपनी अनूठी विज्ञेयता है। वह प्राप्त का भोग करने के साथ-साथ अपने विकास के चरम लक्ष्य—मोक्ष को प्राप्त करने का भी अधिकारी है। इसके लिये उसने जो सिद्धान्त निश्चित किये, आचार-विचार की प्रक्रिया स्वीकार की, चिन्तन-मनन किया, उन सभी का सामूहिक नाम है—संस्कृति। इसलिये संस्कृति का अर्थ और उद्देश्य हुआ सुख, शांति, समता एवं समन्वय का विकास करना।

अतीत में अनेक युग बदले, अभी बदल रहे हैं और अनागत में भी बदलते रहेंगे लेकिन संस्कृति के स्वरों में परिवर्तन नहीं आया है और न आने वाला है। वह तो अनिकेतन अनगार की तरह अन्तर्मुखी होकर अहर्निश अपनी विशिष्ट कल्याणकारी परम्पराओं द्वारा सर्वजनसुखाय, सर्वजनहिताय सक्रिय है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

संस्कृति का लक्ष्य है 'सत्य शिव सुन्दरम्' का प्रसार करना। वह शरीर को भी स्वस्थ देखना चाहती है और आत्मा को भी बलिष्ठ। उमली दृष्टि में न तो तन उपेक्षणीय है और न मन अवगणनीय। उसे व्यक्ति का उदय भी इष्ट है और समष्टि का विकास भी। इसलिये दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं—संस्कृति यानि सर्वोदय—सर्वापदामन्तकर निरत सर्वोदय तीर्थमिदम् ।

जैन संस्कृति : नामकरण का कारण

रूपरेखा, उद्देश्य, लक्ष्य में अंतर नहीं होने से यद्यपि संस्कृति के स्वरूप

आदि में भेद-कल्पना नहीं की जा सकती है और न करनी चाहिये। फिर भी, वैदिक सस्कृति, बौद्ध-सस्कृति, प्राश्चात्य-सस्कृति आदि आदि नामकरण होने का कारण उन उनकी दार्शनिक-चिन्तन, मनन की विशेष पद्धति और उस पर आधारित आचार व्यवहार की प्रक्रिया है। यही दृष्टि जैन सस्कृति के नामकरण का आधार है। जैन सस्कृति यानि वीतरागता की मस्कृति, आत्म-गुरुपार्थ को जाग्रत करने वाली सस्कृति, पुनर्जन्म के नाश के उपायो को बताने वाली सस्कृति, लोकैपणाओ से अतीत अनाकुल आनन्द का आदर्श उपस्थित करने वाली सस्कृति।

जैन संस्कृति की विशेषता

अन्य सस्कृतियाँ जहाँ भोगप्रधान है, दैहिक जीवन में अधिक सुख-सामग्री का भोग करना लक्ष्य है, वहीं जैन सस्कृति का ध्येय है निवृत्तिपरकता। इसमें त्याग पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। इसकी प्रत्येक क्रिया में त्याग के बीज निहित हैं। इसमें जो जितना त्याग करता है, उसका उतना ही ऊँचा स्थान माना जाता है। बड़े-बड़े सम्राटों को त्यागियों के समक्ष झुकते और गुणगान करके अपने को कृत-कृत्य समझते हुए बताया गया है, न कि किसी योगी, त्यागी को भोगी की प्रशंसा आदि करते हुए।

यह कहना तो सत्य है कि जैन सस्कृति में निवृत्ति पर सबसे अधिक जोर दिया गया है, लेकिन अनेकांत दर्शन की अनुयायी होने के कारण प्रवृत्ति को भी उचित स्थान प्राप्त है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों ही जीवन की दो विधाएँ हैं, जिनका उद्देश्य जीवन को पावन बनाना है। दोनों ही एक-दूसरे पर आश्रित हैं। प्रवृत्ति में भी निवृत्ति के तत्व निहित हैं और निवृत्ति में प्रवृत्ति के।

कोई भी समाज या व्यक्ति एक मात्र प्रवृत्ति की भूल-भुलैयाँ पर जीवित रहकर वास्तविक निवृत्ति नहीं साध सकता है। यदि वह किसी तरह की निवृत्ति को न माने और प्रवृत्ति चक्र का ही महत्व समझे तो यह निश्चित है कि वह सस्कृति के सामान्य धरातल का भी स्पर्श न कर सकेगा। यही स्थिति प्रवृत्ति का आश्रय लिये बिना निवृत्ति के निराधार आकाश में रहने वाले की होगी। दोष, बुराई, गलती से तब तक कोई नहीं बच सकता, जब तक वह दोष-निवृत्ति के साथ-साथ सद्गुणों और कल्याणमय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर न हो। रोगी को स्वस्थ होने के लिये कुपथ्य-त्याग के साथ पथ्य सेवन करना भी आवश्यक है।

जैन संस्कृति के दो रूप

दूसरी सस्कृतियों की तरह जैन सस्कृति के दो रूप हैं—एक बाह्य और दूसरा आंतर। बाह्य रूप वह है जिसको उस सस्कृति के अनुयायियों के अतिरिक्त हमारे लोग भी आँख, कान आदि बाह्य इन्द्रियों से जान सकें। लेकिन सस्कृति का

आन्तर रूप ऐसा नहीं होता है। आन्तर रूप अनुभूतिगम्य है। उसका साक्षात् दर्शन, आकलन तो वही कर सकता है जो उसे जीवन में तन्मय कर ले, आत्मसात् कर ले।

जैन सस्कृति के बाह्य रूप में उन अनेक वस्तुओं का समावेश होता है, जो प्रगट है और जिनके लिये व्यक्ति की कायिक और वाचनिक प्रवृत्ति भी होती है। जैसे कि खान-पान, उत्सव-त्यौहार, भाषा-प्रयोग, दैनिक जीवन में काम आने वाले उपकरण, उपासना विधि आदि। इनका आन्तर रूप के साथ सम्बन्ध होता है और अनुयायी वर्ग उस प्रवृत्ति को करके अपनी निष्ठा भी व्यक्त करता है। लेकिन यह कोई एकात्मिक नियम नहीं है कि जहाँ और जन बाह्य अंग हो वहाँ और तन आन्तर रूप होना ही चाहिये। क्योंकि आन्तर रूप इतना व्यापक है कि किसी एक दो बाह्य अंगों से उसकी यथार्थता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

इस स्थिति में प्रश्न यह है कि जैन सस्कृति का आन्तर रूप क्या है? इसका ऊपर उत्तर दिया जा चुका है कि निवृत्ति-निवर्तक धर्म जैन-सस्कृति की आत्मा है। निवृत्ति के सामान्य अर्थ का भी संकेत किया है—त्याग। लेकिन त्याग शब्द में भी एक रहस्य गर्भित है कि सुख जीव मात्र का स्वभाव है और वर्तमान जीवन में जो सुख प्राप्त हो रहा है, वह क्षणिक एव पराश्रित है। अतः वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए लौकिक पदार्थों के प्रति मूर्च्छाभाव का त्याग करना एव आत्मज्ञानमूलक अनासक्त भाव की क्रमशः वृद्धि करके निराकारता में रमण करना अर्थात् पुनः पुनः जन्म और देह धारण न करना पड़े।

जैन सस्कृति के सिद्धान्त

जैन सस्कृति के उक्त आन्तर रूप—त्याग, निवृत्ति को ध्यान में रखकर अनादि काल से अनेकानेक साधकों ने चिन्तन, मनन एव आचरण द्वारा आचार और विचार के क्षेत्र में अन्वेषण करके जो सिद्धान्त निश्चित किये, उनमें त्याग, प्रत्याख्यान की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। यदि गणना की जाय तो उनकी संख्या काफी बड़ी होगी और दृष्टिकोणों की विभिन्नताओं से नानारूपता दिखेगी। लेकिन सामान्य रूप में सरलता से समझने के लिए जैन सस्कृति के मुख्य रूप में चार सिद्धान्त हैं—अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकात्, आत्मा और कर्म का अस्तित्व।

सामान्यतया अहिंसा का अर्थ है—न हिंसा अहिंसा, यानि हिंसा न करना, और प्रमाद व कषाय के वशीभूत होकर किसी भी प्राणी के प्राणों का हनन करना हिंसा है। अतः अहिंसा की स्पष्ट व्याख्या यह हुई कि प्रमाद एव कषाय के वश स्व और पर के प्राणों का घात न करना, वियोग न करना, किन्तु रक्षा करना। प्राणों का वियोग मिर्फा शारीरिक और वाचिक प्रवृत्ति द्वारा ही नहीं किन्तु वैर,

घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दभ, लोभ, लालच आदि मानसिक विकृतियों द्वारा भी होता है। इन सब विकृतियों से निवृत्त होने का नाम अहिंसा है। यद्यपि अहिंसा में त्याग का आशय गर्भित है लेकिन अपने प्रवृत्तिमूलक दृष्टिकोण के द्वारा विश्व के समग्र चैतन्य को समानता के धरातल पर ला खड़ी करती है। समग्र जीवधारियों में एकता देखती है, समानता पाती है, उन्हें जीवन जीने और सुख प्राप्ति की कला सिखाती है।

प्रत्येक युग में आधिपत्य और आधिक एकाधिकार की प्रवृत्ति ने हिंसा को जन्म दिया है, अभाव, असमानता एवं असन्तोष की अग्नि सुलगाई है। इसका एक मात्र कारण परिग्रह है। परिग्रह का अर्थ है—प्राप्त वस्तु पर स्वामित्व स्थापित करने के अतिरिक्त अप्राप्त अनुपयोगी वस्तुओं पर भी मूर्च्छा भाव रखना। उनको अपना मान लेना। लेकिन विश्व के सम्पूर्ण भोगोपभोग के साधन, धन, सम्पत्ति, वैभव पर न तो किसी का अधिकार हुआ है न होने वाला है और मान लो कि अधिकार हो भी जाये तो उपभोग करना सम्भव नहीं है। क्योंकि दैहिक जीवन काल परिमित है और वैभव आदि अपरिमित। इसलिये इस स्थिति का निराकरण करने का उपाय यही है कि अपरिग्रह वृत्ति अंगीकार की जाये। परिग्रह की कारा का परित्याग करके अपरिग्रह के अनन्त आकाश में विहार किया जाये। जिसका परिणाम होगा कि विश्व की समस्त सम्पत्तियाँ स्वयमेव पाद-प्रक्षालन के लिये प्रतीक्षारत रहेगी—विना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।

इस सारी स्थिति को समझकर ही जैन सस्कृति के सिद्धान्तों में अपरिग्रह की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है कि मानव-समाज में धन, सम्पत्ति, वैभव का प्राधान्य न हो जाये। जीवन का केन्द्र चक्र केवल धन के पीछे न घूमने लगे और मानवता की रक्षा एवं कल्याणकारी कार्यों की गति न रुक जाये। मानव अपनी पारमार्थिकता को समझे और तृष्णा के जाल से दूर रह सके।

विश्वव्यापी सघर्षों और सग्रह वृत्ति के कारण पर-पदार्थ नहीं है किन्तु वैयक्तिक दृष्टि है, दुराग्रह—कदाग्रह है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति ने अपने एकागिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके लोमहर्षक युद्धों में अपनी लिप्सा की पूर्ति की। फिर भी शान्ति नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप, गुण धर्मों का निर्णय एक निश्चित दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। यदि उसके पूर्ण रूप को समझना है तो भिन्न-भिन्न दृष्टि-विन्दुओं में विचारना, देखना, परखना होगा। इसीलिए जैन सस्कृति ने एकागिक दृष्टियों का निराकरण करने, विविध और परस्पर में विरोधी प्रतीत होने वाली मान्यताओं का समन्वय करने, सत्य की शोध करने, मक्लेश को मिटाने और चिन्तन के विभिन्न आयामों व

सिद्धान्तों को मुक्ता-माला के समान एक सूत्र में अनुस्यूत करने के लिए अनेकात, स्याद्वाद को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करके घोषित किया है—

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

जैन सस्कृति किसी अलौकिक ब्रह्मलोक से आये हुए या रहने वाले ईश्वर को विश्व के कर्ता, हर्ता और धर्ता के रूप में न मानकर ज्ञान-दर्शन आदि अनन्त गुणों से युक्त, स्वतन्त्र मौलिक तत्त्व आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानती है। वह स्वयंकृत कर्मों के कारण ही सुख दुःख की अनुभूति करती है—

अप्पा कत्ता विकत्ता य सुहाण य दुहाण य

जैनो द्वारा मान्य आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व एव कर्मसिद्धान्त अन्य दार्शनिकों के अतिरिक्त से भिन्न है। भूत-चैतन्यवादियों के अतिरिक्त जेप दार्शनिकों ने आत्मा के अस्तित्व को मानकर भी आत्मिक भावों और क्रियाओं को ही कर्म कहा है। जब कि जैनो ने भावों एव क्रियाओं तथा उनके निमित्त से आत्मा के साथ सम्बद्ध होने वाले पौद्गलिक द्रव्य को भी कर्म माना है। यह सश्लिष्ट द्रव्य आत्मा के विकास में बाधा डालता है और ससार में भ्रमण कराता है। लेकिन कर्मबन्ध नष्ट होने पर आत्मा मुक्त हो जाती है, पुनः ससार में भ्रमण नहीं करती है।

यह आत्मा व कर्मवाद का सिद्धान्त मानव को ईश्वर-कर्तृत्व एव ईश्वर-प्रेरणा जैसे अध-विश्वास, अध-श्रद्धा से मुक्त करता है और आत्मा की स्वतन्त्रता का, स्व-पुरुषार्थ का ध्यान दिलाता हुआ इस रहस्य को प्रकट करता है कि प्रत्येक आत्मा में नर से नारायण बनने, अपने चरम लक्ष्य परमात्म-पद को प्राप्त करने की असीम शक्ति निहित है।

जैन संस्कृति का प्रभाव

जैन सस्कृति के पूर्वोक्त सिद्धान्त अनादि काल से जैन परम्परा में मान्य है और पूजे जाते हैं। तीर्थंकरों ने उपदेश द्वारा ही नहीं, आचरण द्वारा भी इन सिद्धान्तों को ओजस्वी रूप दिया है तथा उत्तरवर्ती काल में श्रमण और श्रावक वर्ग भी इन आदर्शों को उत्प्राणित करने का प्रयत्न करते रहे हैं और कर रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने अहिंसा, संयम, तप, त्याग आदि आदर्शों के हृदय को सभालने का प्रयत्न किया है और जब कभी सुयोग मिला तभी त्यागी तथा राजा, मन्त्री, व्यापारी आदि गृहस्थों ने अपने-अपने ढंग से प्रचार किया है।

इसका परिणाम यह हुआ कि सिद्धान्ततः सर्वभूत-दया को सभी के मानने पर भी जहाँ-जहाँ और जब-जब जैन लोगो का किसी न किसी प्रकार का प्रभाव रहा, सर्वत्र साधारण जनता में प्राणि-रक्षा के संस्कार अत्यधिक प्रबल रहे हैं। उनके आचार-विचार स्वयं की प्राचीन परम्पराओं एवं सांस्कृतिक सिद्धान्तों से विलकुल पृथक हो गये। तपस्या के बारे में भी यही हुआ कि जैन तपस्या की देखा-देखी उन्होंने एक या दूसरे रूप में अनेकविध सात्त्विक तपस्याएँ अपनाईं। जन्मजात मासभक्षी और मद्यपायी जातियों ने कुव्यसनो के रोकने में सहायता दी और वे स्वयं भी खुले आम मद्य-मास का उपयोग करने में सकुचाती हैं, शिष्टता, सभ्यता के विपरीत समझती हैं। अनेकात एव कर्मसिद्धान्त की चर्चा का परिणाम यह हुआ कि कट्टर से कट्टर विरोधी संप्रदायों और दार्शनिकों ने अपने सिद्धान्त के विवेचन एव लोक व्यवस्था व्यवहार की यथार्थता को स्पष्ट करने के लिए इनको स्वीकार किया है, प्रेरणा ली है।

वर्तमान युग और जैन वर्ग का कर्तव्य

जैन सस्कृति का उद्देश्य मानवता की भलाई है और उसके सिद्धान्तों में मानवीय भावनाओं का समावेश है। लेकिन कोई भी सस्कृति केवल अपने इतिहास एव यशोगाथाओं के सहारे ही जीवित नहीं रह सकती है, न प्रशसनीय हो सकती है, और न प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है जब तक उसका अनुयायी वर्ग तदनुकूल प्रवृत्ति करके प्राणिमात्र के योगक्षेम की ओर अग्रसर नहीं होता है। अतः हम जैनो का कर्तव्य है कि बाह्य रूप के विकास द्वारा ही जैन सस्कृति के सुरक्षित होने के भ्रम को त्याग कर अतीत काल की तरह वर्तमान में भी उसके हृदय की रक्षा का प्रयत्न करें, जीवन-वृत्ति का अग्र बनायें। व्यक्ति व समाज का धारण, पोषण और विकास करने वाली प्रवृत्तियों को स्वीकार करने एव विकृत धारणाओं, कार्यों का त्याग करने में ही जैनत्व का गौरव गभित है।

□

बीज, बिरवा, शाखा-प्रशाखाएँ और परस्पर सौहार्द

सर्वप्रथम होता है बीज । फिर उगता है बिरवा और फिर पीधा और उसी क्रम में वृक्ष हो जाता है । नई-नई कोपले फूटती है, नई शाखाएँ अस्तित्व में आती हैं और इस तरह एक सघन वृक्ष अस्तित्व में आ जाता है ।

कमोवेश यही तथ्य सब अस्तित्वधारकों में देखा जाता है । जाति और धर्म भी इससे अछूते नहीं । उनमें भी विकास के चिन्ह पाये जाते हैं । अब यदि हम कहे कि इतनी शाखा—प्रशाखाओं से भला क्या होना जाना है । ये तो विभेद ही रचेगी और तनाव की सर्जना होगी ।

पर उस स्थिति को लाना कि भेद न रहे, एक रूप हो, उसके लिए तो विध्वंस ही रास्ता है यानि शाखा-प्रशाखाओं को काटकर फेंक दिया जाये, वस एक खूंट ही रह जाए, एक ठूँठ ही रह जाए । पर ऐसा अब संभव नहीं है । अपने अस्तित्व को बनाये रखने की उत्सुकता सभी में है, कोई भी अपनी पहचान खोना नहीं चाहता ।

तो चलिये यही सही । आप भी बने रहे, हम भी रहे । आप भी फले-फूले, हम भी फले-फूले । पर यह सब इतना सहज कहाँ है । आदमी हृदो से भी आगे जाता है । वह अपने ही बने रहने की सोचता है — आदमी अपने अस्तित्व के लिए हर शर्त स्वीकारता है, हर रास्ता अपनाता है । आदमी को चाहे उसके लिए अन्य को आघात ही क्यों न पहुँचाना पड़े ।

“सर्वाइवल ऑफ द फिट्टेस्ट” डार्विन ने यह सिद्धान्त दिया है । आदमी अपने बूते पर ही अस्तित्व में रहता है, यह इस सिद्धान्त की मान्यता है । आदमी के बूते, बल या क्षमता की दृष्टि से यह बात गले उतरने की स्थिति में आदमी का आत्मबल, आत्म-विश्वास कायम रहे, आत्म-ज्योति जगे यही इसमें निहित

है। आदमी अपनी अनन्य सभावनाओं को उपयोग में ला सके, यही इसका हार्द है।

परन्तु आज स्थिति भिन्न है। आज तिकडम वाजी मार लेती है। आदमी की सक्षमता ताक पर धरी रह जाती है। वाचालता, कुटिलता जीतती है। आदमी आज बहुत अधिक कपटपूर्ण हो गया है। चलतापुर्जापन जीवत है। आदमी अपने अतिरिक्त कुछ नहीं देखता है। अपनी कार्य सिद्धि उसे प्रिय है।

आज वैमनस्य की बन आई है। प्रतिद्वन्द्विता, प्रतिशोध क्रमशः है। आदमी अपने अतिरिक्त सबको व्यर्थ समझता है। उन्हें मिटा देने को उत्सुक है। आदमी में ओछापन, धिनीनापन प्रवेश पा गया है।

वस्तुतः यह युग-दोष ही है। व्यक्ति के बस की बात नहीं। आदमी चाह कर भी उससे बच नहीं पाता है। उससे उबर नहीं पाता है। आदमी को इस यत्रणा, विवशता से बचना ही है। उसे इससे उबारना ही है।

वैचारिक उज्ज्वलता के बल पर स्थिति से जूझा जा सकता है। आदमी के सुविचार वातावरण को निर्मलता सौंपते हैं, कुविचार दूषण लाते हैं। आदमी की हर सोच का कुछ न कुछ परिणाम अवश्यमेव आता ही है। आदमी की इच्छा-अनिच्छा की बात वेमानी है, इच्छा-अनिच्छा से उसका नियन्त्रण हटना मतलब वह अपने से नियन्त्रण खो चुका है।

अनियन्त्रित अवधारणाओं वाले लोग ही विभेद को गहराते हैं और द्वेष, प्रतिद्वन्द्विता तथा तनाव को बढ़ाते हैं। अपनी सीमा में रहकर भी औरों की सोच, समझ व धारणाओं को आदर देना बड़ी बात है। बात बड़ी है पर असम्भव नहीं। बात मुश्किल है पर प्रयास हर मुश्किल को सुलझा देते हैं।

इसमें भला मुश्किल क्या है? क्या आड़े आता है? किसी के प्रति योग्य दृष्टिकोण रखने में किसी का अपनी जेब से क्या जाता है? और जब अपना कुछ नहीं जाता है तो उसे उदारतापूर्वक देने में क्या हर्ज है? देने को केवल अपनापन होता है और बटोरने को खुशियाँ, सन्तोष, सुख सभी कुछ तो होता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही तो कहा है—'जो हम देते हैं स्वर्ण हो जाता है, जो हम रख लेते हैं वह राख हो जाता है।'

अपने मन में कुछ रखना और उसे वही पलते रहने देना एक सडन, एक गदलेपन की स्थिति ला देता है। तब हमें जो भी सूझता है उसमें होती है एक असहजता। हमारी अहमन्यता हमें जरा भी औदार्य नहीं सौंपती। औदार्य नहीं है तो अपनत्व नहीं है। अपनत्व नहीं है तो सहजता नहीं है। और सहजता नहीं है तो अनेक विभेद जन्म लेते हैं। आरोप-प्रत्यारोप अवसर पाते हैं। और उस स्थिति में मिलन संभव नहीं है।

जाने दीजिए मिलन की बात । एक रूप हो जाने की बात अब व्यावहारिक नहीं लगती परन्तु एकसम तो हुआ जा सकता है । एक सी सवेदना रखना तो संभव है । हुआ करे अपने-अपने कर्मकाण्ड, हुआ करे अपनी-अपनी समाचारी, हुआ करे अपने-अपने पृथक् तौर-तरीके । मगर उन सबके रहते हुए भी मनुजता के स्तर पर तो एक हुआ जा सकता है । पारस्परिकता, सौमनस्य, सौहार्द आदि तो लाया जा सकता है ।

जैन समाज में भी काफी विभेद प्रकट हुए हैं । और इन विभेदों ने कई जटिलताएँ पैदा कर दी हैं । इन जटिलताओं के कारण जो वक्त वेवक्त विवाद होते हैं उससे समाज की छवि विगडती है । भीतर ही भीतर कुछ विचार-भेद हो सकते हैं पर इनके बावजूद भी मतभेद न रहे तो श्रेयस्कर है ।

विगत समय में ऐसे प्रयास हुए हैं, सुपरिणाम भी आये हैं पर फिर भी कुछ लोगों की, कुछ सन्तों की कट्टरता से स्थिति डगमगा जाती है । जैन दर्शन निस्सदेह अनुपम है, मानवीय है, कल्याणकारी है । इसे कल्याण कार्य के लिए ही प्रयुक्त किया जाय, यह आवश्यक है ।

युग में अनेकानेक विपमताओं के बावजूद औदार्य का भी समावेश है तो फिर हम ही आवेश में क्यों पड़े रहे ? हम भी क्यों न अपनी समूची उज्ज्वलताओं के साथ कल्याणकारी कृतियों से जुड़ें ? अपने सारे विभेद त्याग दें ? परस्पर स्नेह भाव, भ्रातृत्व रखें । और इसमें केवल जैन समाज ही क्यों मानव मात्र को दृष्टि में रखें तो मानव-कल्याण की दृष्टि से वह बहुत ही श्रेष्ठ बात होगी ।

जिन्दगी : आईने के रूबरू

हाथ पर हाथ धरे लोग बैठे हैं और मानवता के प्रति अपनी चिल्लाहट बरकरार रखते हुए अपनी सवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जब सच्ची मानवता की बुलाहट होती है तो ये ही तमाशवीन बन जाते हैं। ऐसे मानवतावादियों पर तरस आता है।

व्यक्ति, व्यक्ति में अपरिचय विद्यमान है। जिसे वह जानता है उसी के प्रति प्रति अनभिज्ञ है और इसी कारण वह तनाव घडता है। यदि उसमें सही पारस्परिकता है, सही समझ है तो फिर यह ईर्ष्या, वैमनस्य क्यों है? अपरिचय के ये ढह आखिर ढहते क्यों नहीं? क्यों है व्यक्ति, व्यक्ति में इतनी दूरी, इतना परायापन?

व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण वह केवल अपनी बढ़त, अपनी पहुँच, अपनी उठान ही देखना चाहता है। और यह उठान उसे उस ऊँचाई पर पहुँचा देती है वहाँ उसे अपने अतिरिक्त सभी बीने लगते हैं। वह अपने ही वैराट्य के डके पीटता है। अपनी उच्चता, अपनी श्रेष्ठता में निमग्न व्यक्ति आज अपने से ही पृथक हो गया है।

व्यक्ति की पारस्परिकता आज महज सौदेवाजी है, व्यापार है, तिजारत है। वह अपने लाभान्नाभ को अधिक महत्व देता है। जहाँ उसका लाभ नहीं, वहाँ निर्ममता है। बड़ी निर्ममता से वह अपने सम्पर्क तोड़ देता है। जहाँ उसे लाभ नजर आता है, वहाँ वह अपने को अत्यधिक धिनौना बनाने में भी नहीं चूकता। वह भ्रष्ट आचरण में निमग्न हो जाता है।

व्यक्ति की इस दयनीयता की समझ किसी को भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई हैं जो स्थिति की समझ रखते हैं पर वे जाने क्यों हाथ पर हाथ रखे चुप बैठ गए हैं। एक बेपरवाही ही उन्होंने पल्ले बाँध ली है। 'हमें इससे क्या' यह भावना ही उन्हें दुलारती है। वे अपनी अस्मिता खो चुके हैं। वे अपने शौर्य को ताक पर रखकर अपने दौर्बल्य की कारा में बैठे स्वयं को कोमते हुए जीवन को दू ही व्यतीत कर रहे हैं।

हम परस्पर इतने पराएपन के वावजूद कही न कही सलग्न हैं। एक जुड़ाव अब भी विद्यमान है। पर इस जुड़ाव में कृत्रिमता है। कही कुछ दरक गया है, यह साफ-साफ दिखता है। एक दूटन को लेकर ही हम जुड़े हुए हैं। यह दूटन हमें अपनी समग्रता से वंचित रखती है। हमारी जुड़न तब एक ढकोसला बन जाती है।

जीवन हमारे लिए दूभर है। हम वोशिल अवस्था में वक्त को काट रहे हैं। थकान से हम ग्रस्त हैं फिर भी चलना हमारी नियति है। हम यदि चले नहीं तो क्या करे ? अपने पाँव नहीं चलेगे तो समय के पाँव से चलना तो पड़ेगा ही। फिर चाहे वह घिसटना ही क्यों न हो। चलते-चलते हम पस्त हो गए हैं। सोचते हैं अगले क्षण हम बैठ जाएँगे, चलना छोड़ देंगे। पर उसका अर्थ होगा जीवन का अन्त। जीवन की यह परिणति हम में दहशत उपजाती है। घिसटकर ही मही, टम चलते हैं। अपना बोझ लेकर, पस्त होकर भी हम चलते हैं।

हर पल भारी है। एक पल में ही हमारा मन सदियों लॉष जाता है। हम इस प्रकार किसी भी पल को सार्थक नहीं कर पाते। पल-पल हमें भारी लगने लगता है। पल-पल हम बुझते हैं। कोई भी प्रेरणा हमें ज्योति से सलग्न नहीं कर पाती। पलो में हम दूषण भर देते हैं। पल-पल तिल-तिलकर हम मिट रहे हैं। मनुष्य है पर मानवता मिट रही है। मानवताविहीन व्यक्ति तो ककाल है। जहाँ रक्त नहीं, मज्जा नहीं, वहाँ केवल ठठरी है।

हम सकुचित दायरो में सिमट रहे हैं। एक ही परिधि में भटक रहे हैं हम। और यह दायरा बड़ा ही सिमटा हुआ है। घुटन से भरकर हम साँस-साँस व्यथा जेल रहे हैं। हमारी व्यथा हमें अथाह पीडा सौंप हमें भीतर ही भीतर तोड़ रही है। एक दूटे हुए खण्डहरी मनोभाव को लिए हम जी रहे हैं।

हमारी प्रगति, हमारा विकास, हमारी वढत कितनी थोथी है। हम सोचते हैं हम कई विन्दुओ को पार कर आगे आ गये हैं पर गौर से देखे तो लगता है हम प्रारम्भ विन्दु के सन्निकट ही कही हैं।

ये सब मनोभाव मैं व्यक्त, अव्यक्त रूप में उन सभी में पाता हूँ जो यहाँ आते हैं और कुछ क्षण वितारकर चले जाते हैं। आदमी की इस नियति पर मन में पीडा होती है। प्रयत्नपूर्वक उन्हें समझाते हैं पर वात इतनी आगे तक वढ गयी है कि अब प्रयत्न हारने लगता है। फिर भी हमारा प्रयास कायम है। मैं आशान्वित हूँ—मनुज की मनुजता लौटेगी और उसे वास्तविक स्वरूप में ढाल देगी। आशा है तो लक्ष्य-प्राप्ति भी नभव है।

त्याग का दर्शन, प्रदर्शन नहीं

त्याग के स्तम्भो पर निर्मित जैन परम्परा का आलय आज कई तरह के परिग्रहो, प्रमादो तथा प्रदर्शनो से परिपूर्ण हो गया है। एक ही आलय पर इतने आघात तथा बोझ उसे जर्जर न करदे।

त्याग की आधारशिला पर अवस्थित जैन परम्परा का मूर्त रूप जैन समाज आज घोर दिखावो, स्वार्थो तथा अभिलाषाओ को अपना चुका है।

जैन समाज के सभी वर्ग, उपवर्ग, सम्प्रदाय इस प्रकार के दूषण से ग्रस्त हो गये है। भ महावीर की त्यागमयी परम्परा का पूर्ण स्वरूप ही आज बदल चुका है। यही क्रम चलता रहा तो या तो हमे भ महावीर के कथनो की व्याख्या ही बदल देनी पडेगी या उनके नाम का अवलम्ब त्याग देना पडेगा।

स्थानकवासी परम्परा मे तो किसी प्रदर्शन या समारम्भ का अवकाश ही नही था। उसमे तो त्याग ही प्रमुख रहा या आत्म-साधना को ही मुख्यता दी गई। इसमे विशुद्धि, पाक-पवित्रता या निर्माल्य को अक्षुण्ण रखने का पूरा-पूरा अवसर मिला था।

देखा-देखी, अपने को अन्यो से श्रेष्ठ बताने या अन्यो के द्वारा उकसाये जाने पर गलत दिशा को ग्रहण कर लेना या हम भी क्या किसी से कम हैं, ऐसी भावना ने कई आडम्बर, विग्रह या वैमनस्य को भी पनपने का अवसर दे दिया।

चहुँ ओर आज दिख पडती है धूमधाम, धमाचौकडी और वाजे-गाजे। जो है उसे सर्व ओर, सर्वरूपेण गुँजा देने की प्रवृत्ति ही आज प्रमुख हो गई है। हर क्रिया, हर आयोजन मे अपनी ओर से दिए योगदान द्वारा अपनी उच्चता का प्रदर्शन ही मुख्य हो गया है। उच्चता या श्रेष्ठता की इस झोक मे ऐसे अवसरो की तलाश होने लगी कि जिनके आधार पर नये अवसर घडे जाकर अपनी मनो-कामनापूर्ण की जा सके। केवल श्रावक वर्ग ही इसमे लिप्त हो यह बात नही, साधु वर्ग भी इसी प्रकार की प्रेरणा देने अथवा अवसर खडे करने मे सलग्न है।

त्याग की शुभ्र परम्परा पर इन्द्रधनुषी मुखीटे चढाने का यह क्रम हमे न जाने किस अन्धेरी धारा मे धकेल रहा है । तब हमारा कोई नाम लेवा भी न होगा । वक्त रहते ही यदि हम इस स्थिति से नही उवरे तो एक स्थायी तथा कालजयी परम्परा की सक्षमता लिए हुए जैन धर्म का भी बटाढार हो जाये तो कोई आश्चर्य नही होगा ।

प्रदर्शन किसी भी स्तर पर प्रदर्शन ही है । प्रदर्शन किसी भी क्षेत्र मे प्रदर्शन ही है । इसमे त्याग का दर्शन खोजना धूल मे लट्ठ मारने के समान बेमानी है । देखने मे आता है कि किसी के गुण-कथन मे इतना वक्त जाया कर दिया जाता है कि त्याग पीछे रह जाता है । पलाकाएँ उनके हाथ मे है जो प्रदर्शन-प्रिय है और आत्मा की दिव्यता के अवधारक कही पीछे, बहुत पीछे ही रह गये है ।

आज की युवा वुद्धि बडी कडी परीक्षा लेती है । उसके पास हर क्रिया के लिए सँकडो प्रश्न है । वह यथावत् सब कुछ मान लेने मे जरा भी विश्वास नही करती । पूरी परख और पूरे आगे-पीछे से ही वह किसी तथ्य को अपनाती है । उसे प्रदर्शन के प्रदूषण से भ्रमित कर देने से एक गलत दिशा मे धकेल दिया है और आज वे ही सच मानने लगे हैं जो वास्तविक सच नही है । प्रश्न उठ सकता है कि जब वे वुद्धिसम्पन्न है तो अपने विवेक का उपयोग क्यों नही करते हैं ? जवाब है कि आजकल सब कुछ रेडीमेड प्राप्त करने की वृत्ति जोरो पर है । एक आलस्य, एक अवहेलना भाव सर्वत्र व्याप्त है । ऐसे मे अपने विवेक के उपयोग की बात करना व्यर्थ है ।

आडम्बरो के कई सन्निवेश गणवेश धारण कर धर्म के पथ पर चलते हुए हम देखते अघाते नही । मैं कुछ सकेत दे रहा हूँ जो मेरेपन को व्यथित करते हैं । कोई भी दीक्षा होती है तब क्या कुछ होने लगा है, जरा उस पर ही नजर डालिए । दीक्षा तो त्याग का ही एक उपादान है 'पर यहाँ घुस आये अनुग्रह, परिग्रह पर भी तो नजर डालिए जरा । वैरागी की मुखवस्त्रिका की बोली, कपडे पहनने की बोली, घोडी पर चढने की बोली, हाथी पर आरूढ होने की बोली, भोजन करने की बोली । इस प्रकार से पैसा एकत्र कर कई तरह के आरम्भ-समारम्भ करना क्या इस त्याग वेला को किन्ही और अर्थो से विभूषित नही करते ? एक छोटे से दृष्टान्त से मैं यह बात थोडी साफ करूँगा—

एक नेता को एक समारोह मे बुलाया गया । नेता जरा सिद्धान्तवादी थे । अन्य नेताओँ से थोड़े अलग-थलग । वे आये तो एक कार्यकर्ता जो अन्य कार्य-कर्ताओँ का नेतृत्व कर रहे थे, नूब जोशी-खरोश से नारे लगवा रहे थे । नेता ने उन्हे टोका और नारेवाजी के प्रति अपनी अरुचि दिखलाई । नेतृत्वकर्ता कार्य-

कर्त्ता ने नेता का आदेश सर माथे लिया और जोर-जोर से चीखने लगे—
नारेवाजी और लोग बोले—बन्द करो ।

मतलब यह कि मनुष्य जो प्रवृत्ति धारण कर लेता है उसे फिर छोड़ पाना मुश्किल है । कभी किसी क्षण प्रमादवश हो गया हुआ एक जरा-सा प्रदर्शन आज कितनी अधिक प्रमुखता पा गया है, इस पर जरा विचार करना होगा ।

ऊपर मैने दीक्षा सदर्थ में घुस आये इस अनिच्छित का जिक्र किया है पर दिवगति जैसे अवसर को भी इस वृत्ति से ग्रस्त करने की नियोजना भी तो हो चुकी है ।

जब भी कोई जैन सत दिवगत होता है तो उनको आग देने की, डोली उठाने की, वस्त्र धारण करवाने की बोलियाँ लगने लगती हैं । लगता है अब धर्म आत्म-साधना न होकर बाजार की वस्तु बन गया है । जिसने भी बढ-चढकर सौदा किया वह उसे अपने तावे में ले लेता है और जो पूरे आत्मौपम्य से युक्त रहते हुए भी भौतिक उपलब्धियों से युक्त नहीं है उसे मन मसोसकर रह जाना पडता है ।

बड़े-बड़े सम्मेलन होते हैं, अधिवेशन होते हैं । उनकी अध्यक्षता, प्रमुख अतिथि व सगठनों के पद हथियाने में काफी समय निकल जाता है । योग्य निर्णय, योग्य दिशा तथा योग्य सोच धरी ही रह जाती है । किसी भी क्रिया के पूर्व सोच-विचार का महत्व है पर जब सोच-विचार में ही बदलाव आ गया है तो क्रिया में परिवर्तन आना अनिवार्य हो जाता है । अतः समाज के सोच-विचार में ही शुद्धता आवे, यही मुझे तो आवश्यक लगता है । मैं इस आवश्यकता को आवश्यक आवश्यकता की श्रेणी में रखते हुए अनुरोध करता हूँ कि आडम्बरो का परित्याग कर विशुद्धता को अपनावे ।

५

शुभ के प्रति विश्वास जगायें

गगन क्षुब्ध है, दिशाएँ रो रही हैं। यह क्या हो रहा है पंजाब में ? कुछ व्यक्तियों की बुद्धि को पाला मार गया है। वे अनेक व्यक्तियों को परेशान कर रहे हैं। बात परेशानी तक सीमित रहती तो और बात थी पर वहाँ हो रही नित्य हिंसा ने तो सभी को स्तब्ध कर दिया है।

भाषा के नाम पर हुए प्रांतों के विभाजन ने व्यक्तियों में एक अजीब-सी कट्टरता भर दी है। आज व्यक्ति पंजाबी है, महाराष्ट्रीयन है, तमिल है, बिहारी है, असमी है पर हिन्दुस्तानी नहीं। शायद उस समय चुप्पी स्थापित हो जाय जब देश का बड़ा नेता अपने सामने खड़ी भीड़ से पूछे कि आप में से भारतीय कौन है।

सिरफिरे आतंकवादियों के पागलकृत्य का अन्य व्यक्ति भी मौनसमर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया है—खालिस्तान का। इस नारे की आड़ में बाहरी तत्व और अन्दरूनी तस्कर आदि एक अराजक स्थिति लाना चाहते हैं। नव अपने-अपने स्वार्थ की सिद्धि में सलग्न हैं।

आतंक का यह आलम है कि रात तो रात दिन को भी वहाँ निकलना मुहाल हो गया है। बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। पग-पग हत्या का साम्राज्य है। यमलोक भी सकते में आ गया है ऐसी थोकबन्द मौतों से।

खून और सर्वत्र खून बह रहा है। न इससे जिस्म नापाक होता है, न वस्त्र गदले। हिंसा के इस चरम में क्या अहिंसा की प्रतिस्थापना संभव है ? इस पर गम्भीरता से विचार करने का वक्त आ गया है।

धर्म प्रचार को अब एक मोड़ लेना होगा। वहाँ किसी धर्म विशेष की बात व्यर्थ है। वहाँ धर्म प्रचारक केवल पारस्परिकता की बात करें, शुभ के प्रति विश्वास जगावे व अकरणीय के प्रति हेय भाव पैदा करें।

वहाँ अभी साधुओं के शुभ्र या गेरुए वस्त्रों की जरूरत नहीं है वहाँ जो प्रमाद व्याप्त है उसे रग का बोध नहीं आत्म-बोध चाहिए। एक सबल शान्ति सेना का गठन होना चाहिए जो जन-जन को जाग्रत करे व सभव हो सके तो आतंकवादियों को भी अपने वास्तव सोचने के लिए विवश करे।

राजनीति ने अन्य भाव पैदा कर दिया है। कोई किसी का विश्वास नहीं रहा। कल जो अपना लगता था, उससे अगले कल वही पराया लगने लगता है। राजनीति की कौड़ियाँ ही विठायी जा रही हैं और सघर्ष को लम्बाया जा रहा है।

ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह अहिंसा का सिद्धान्त नहीं है। और अहिंसा कायरो या मतलबपरस्तों के हाथ से लागू हो यह भी घातक है। अहिंसा कारगर हथियार है पर उसे व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति या समूह निष्पक्ष व समर्पण भाव लिए हुए होना चाहिए।

जरूरी यह है कि मनुष्य अपनी आत्मा को पहचाने। आत्मा की पहचान ऐसे आलम में साधुओं की उपदेश भाषा से उतनी सम्भव नहीं जितनी हर शुभ्र को चाहने वाला व्यक्ति अपनी परिधि में रहकर अपने गिर्द के व्यक्ति को समझावे और फिर एक समूह शक्ति ऐसी पैदा हो कि आतंकवादी को लोग पकड़-पकड़ कर सरकार को सौंप दे और जो उनका मौन समर्थन जाति स्वार्थ के कारण कर रहे हों ऐसे लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पण देने के लिए तैयार करे।

अन्य प्रान्तों पर नजर डाले तो वहाँ सिख लोग जिस प्रकार जीवन-यापन कर रहे हैं उससे जरा भी आभास नहीं होता कि थोड़े से आतंकवादी जो भावना फैला रहे हैं, उसका असर हुआ हो। दिल्ली आदि स्थलों पर हुए दंगों का विषाद धोड़ा वाकी होगा पर वह स्थायी नहीं है जबकि पंजाब में स्थायी द्वेष के बीज बोये जा रहे हैं। इस स्थिति का अन्त होना ही चाहिए।

जो कुछ उपलब्ध है वही बहुत है, यह भाव जब तक पैदा नहीं होगा तब तक 'और और' या 'अपना एक पृथक्' की भावना खत्म नहीं होगी। साधुओं के लिए यही करणीय है कि वे इसी भावना को बदले। अगर सत वर्ग भी भावना भङ्काने के कर्म में जुड़ेंगे तो फिर ऐसी सभावना रखना कि शान्ति स्थापित हो जाय, बेकार है।

□

सम्पूर्ण जैन समाज को चुनौती

भारतवर्ष में केवल जैन साधु और साध्वी ही ऐसा समूह है जो भ्रम महावीर के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और नैतिकता का शखनाद करते हुए धर्म-जागरण करता है। देश में उसका नैतिक सन्देश ही काम कर रहा है कि अन्य विकसित और विकासमान देशों की टक्कर में भारत के राष्ट्रनायक अहिंसा, नैतिकता व सहअस्तित्व की आवाज बुलन्द करते हुए अपना भाल उन्नत कर गौरवपूर्वक भारतीय सस्कृति का स्वर-निनाद कर रहे हैं। यह सब हो रहा है २५०० वर्षों से आज तक जैन साधु-साध्वियों द्वारा होने वाले पाद विहार के कारण। उनका पाद-विहार ही ऐसा विधि-विशेष है जो जन-जन में नैतिकता का दीप से दीप प्रज्वलित करने वाला महा जागरण है। जैन साधु-साध्वी वर्ग अपने पथ पर बराबर पच्चीस सौ वर्ष से मशाल दर मशाल हाथ दर हाथ सौंपते हुए चलता चला आ रहा है।

परन्तु परम आश्चर्य और दुःख का विषय है कि आये दिन यत्न-तत्न कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगो द्वारा जैन साधु-साध्वियों के साथ अभद्र व्यवहार होता रहता है।

कुछ वर्षों पूर्व नारायणा (गोडवाड) में श्वेताम्बर जैन मुनियों के उपाश्रय में घुसकर असामाजिक लोगो ने श्वेताम्बर मुनियों के रहते वर्षों न होने देने के मिथ्याभ्रम से ग्रसित होकर उनके पात्र फोड़े, वस्त्र फाड़े, उन्हें प्रवचन-मंच के पट्टो से बाँधा, उन्हें मारा, मार-मार कर मरणासन्न कर दिया।

इसी प्रकार तीन वर्ष पूर्व मारवाड में सिरोही के पास मूर्तिपूजक सन्तो की निर्मम पिटाई की। मनमाड में आचार्य प्रवर श्री आनन्द ऋषि जी म० जहाँ प्रवचन कर रहे थे, पाडाल जला दिया गया था। व्यावर के पास उन्ही वर्षों महासती श्री अर्चना जी ऐसे लोगो से बाल-बाल बचे। भवानीमण्डी में भी उन्ही दिनों हुए एक साध्वी जी के अपहरण काण्ड से सभी परिचित हैं।

दिनांक १२-३-८३ को राजस्थान के निकुम ग्राम से चिकारडा की ओर पाद विहार करती जैन साध्वियों के साथ मादुलखेडा ग्राम के सीमा क्षेत्र में कुछ दुर्मतियों द्वारा जो अभद्र व्यवहार हुआ उसने सम्पूर्ण हिन्दुस्तान को हिला सा दिया। न केवल जैन समाज ने अपितु सभी धर्मों के लाखों करोड़ों उपासकों ने अपना विरोध राजधानी स्थित ससद तक पहुँचाया, काफी कुछ हुआ। उस समय लगा कि भविष्य में अब ऐसी पुनरावृत्तियाँ न होगी, पर अफसोस है कि फिर भी ऐसा प्रायः चलता रहता है जो हमारी महान भारतीय संस्कृति के लिये कलक एव एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है।

अभी-अभी फिर दिनांक ६ दिसम्बर की राजस्थान पत्रिका में छपा है कि अजमेर के निकट गगवाना गाँव में गत दिनों जैन मुनि के साथ मारपीट हुई। इसी प्रकार दिगम्बर जैन मुनि रमणसागर जी पर हुए हमले की दैनिक भास्कर ने चर्चा की है। पढ़कर मन में हार्दिक पीडा की अनुभूति हुई।

अब यहाँ यह प्रश्न उभरना स्वाभाविक है कि इसके लिए करना क्या चाहिये? मैं समझता हूँ कि इस वारे में हमें उग्र बनकर आन्दोलन आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार तक विवेक एवं शान्ति पूर्ण ढंग से हम अपनी बात पहुँचाएँ यही ठीक है, पर आजकल की स्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी कुछ नहीं कर पायेगी। कहाँ है अपने स्वार्थों में डूबे हुए नेताओं के पास इस वारे में चिन्तन!

मेरी दृष्टि में आज समग्र जैन समाज को सगठित होने की आवश्यकता है। लाखों की संख्या में जैन समाज देश और विदेशों में रह रहा है। उसकी आवाज में वह शक्ति होनी चाहिये कि असामाजिक तत्व ऐसी वेजा हरकतें करने का कभी स्वप्न में भी टु साहस न कर सके। जैन समाज के असंगठन और सोचने की इस तुच्छ वृत्ति के तरीके के ही कारण ही हमारा चिन्तन इस प्रकार चलता है—हम दिगम्बर जैन हैं। हम श्वेताम्बर जैन हैं। हम तेरापन्थी जैन हैं। हम स्थानकवासी जैन हैं। समस्या किम सम्प्रदाय और गुप की है। घटित घटना स्थानकवासी साधु-साध्वियों के साथ हुई है तो हम क्यों परेशानी में पड़े? दिगम्बर के साथ हुई है तो हमें क्या लेना-देना, करेंगे वे ही प्रतिकार।

क्या यह परम राजा व जिनशासन पर कलक नहीं है? हम लोग सम्प्रदायी के तुच्छ घेरो में बन्दी बने रहे और समय रहते अलग-अलग वादों में रह रहे हम जैन लोग न चेतें तो गुण्डे तथा असामाजिक तत्व और सम्प्रदायी की शूरा में उन्मत्त लोग साधु-साध्वियों के सयमनिष्ठ शान्त जीवन एवं इज्जत पर हमला बोलते रहेंगे।

सम्पूर्ण जैन समाज के सामने ऐसी घटनाएँ गम्भीर चुनौती हैं। मैं आप सब, सभी जैन-वर्ग सम्प्रदायों के आचार्यगण व प्रमुखों से विनम्रतापूर्वक दामन फैलाकर इसका उत्तर माँगता हूँ—क्या जैन साधु-साध्वियों पर इस प्रकार के घिनौने अत्याचार होते रहेंगे और हम सम्प्रदायवाद में बँधकर देखते रहेंगे या निर्जरा धर्म की दुहाई देकर अपनी गर्दन अत्याचारियों के सामने झुकाते रहेंगे ? दोलो आचार्यगण ! महावीर के अहिंसा चिन्तन में आपने पूरा जीवन गुजार दिया है। ऐसे प्रसंगों पर आपका अहिंसा चिन्तन क्या राह सुझाता है ?

शायद सभी सम्प्रदायों के आचार्यों के समक्ष जैन दीक्षा में जीने वाला सबसे छोटा मुनि हूँ। जुझे आचार्य कालक की वह भीष्म प्रतिज्ञा याद आ रही है—वह भी अहिंसा धर्म के परम मर्म चिन्तक थे। जिस समय साध्वी सरस्वती का उज्जैन के वासनाग्रस्त राजा गर्दभिल्ल ने अपहरण किया था। उसका शील भंग करना चाहा था तब अहिंसा धर्म के मर्म को जानने वाले आचार्य कालक (कालकाचार्य द्वितीय) ने साध्वी सरस्वती के शील की रक्षा के लिए उज्जैन से सुदूर प्रदेशों में जाकर अपनी विद्या, बुद्धि और शौर्य के बल पर सेना का विशाल सगठन किया, उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल को बन्दी बना लिया और साध्वी सरस्वती को उसके चंगुल से छुड़ा लिया था।

जैनाचार्य कालक और सरस्वती साध्वी की इतिहासविश्रुत घटना, वर्तमान जैनाचार्यों को स्मृतिस्थ हो, आई होगी। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार समय-समय पर घटित होने वाली घटनाएँ अन्तर्मन को कुचल जाती हैं। दस हजार साधु-साध्वियों के नेतृत्व एवं संरक्षण का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी जैन सम्प्रदायों के आचार्यों से उत्तर चाहूँगा कि वे इस तरह के प्रसंगों पर क्या सोचते हैं ? उनके निर्णयात्मक उत्तर की कि वे क्या व्यवस्था देते हैं। इसकी प्रतिपल प्रतीक्षा करूँगा।

जैनाचार्यों से तो मैंने उक्त अपेक्षा की है। साथ ही समाज के युवा-वर्ग से एवं सघपतियों और स्थान-स्थान के सगठनों से भी उत्तर चाहता हूँ कि वे ऐसे प्रसंगों के प्रतिकार एवं समाधान के लिए क्या सोचते हैं ?

सम्बन्धित विचारक, विद्वान, समाज-सुधारक अपने-अपने निर्णय और विचार प्रेषित करें। इस चर्चा को राजधानी स्थित ससद तक पहुँचाने में भी कृतसकल्प रहें। कुछ भी हो, जैन समाज का सगठन आवश्यक है।

उक्त आह्वान के पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी क्षेत्रों के श्रावक

सघ तुरत कम से कम यह निर्णय तो अवश्य ले जिस किसी गाँव नगर से साधु-साध्वियो का मुख्यतः साध्वियो का जब भी विहार हो, तत्रस्थ सघ की ओर से सशक्त एव सक्षम व्यक्ति जो हर अच्छी-बुरी स्थिति का मुकाबला कर सकें, आगे वाले ग्राम तक उन्हें सुरक्षित पहुँचाने की व्यवस्था करे। यदि यह व्यवस्था उपलब्ध न हो तो जिस ग्राम से विहार हो, वे साधु-साध्वियो को निश्चित स्थान तक पहुँचाएँ। वहाँ से आगे वाले ग्राम का सघ व्यवस्था को अपने हाथ में ले।

इस व्यवस्था में सम्प्रदाय एव सकुचित दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिये। हमें केवल प्रशासन के भरोसे बैठकर कर्त्तव्यो से नहीं डगमगाना है। अपने-अपने सघ समाज में मीटिंग चर्चा आदि करके आप सब इस सम्बन्ध में सुरक्षा के लिए तत्काल निर्णय ले।

एक सामयिक चिंतन : ध्वनिवर्धक यंत्र के सम्बन्ध में

यह युग प्रचार का युग है। श्रेष्ठता का प्रचार नहीं तो जीवन में निखार भी नहीं। केवल सदियों पुरानी परम्पराओं को लेकर नये युग की माँग से मुँह मोड़ना एक तरह का पिछड़ापन ही है। ऐसी ही अवहेलना का एक शिकार है ध्वनिविस्तारक यन्त्र।

पहली बात तो यह कि जब परम्पराएँ डाली गईं तब का युग और था और आज का जमाना और। तब न इतनी भीड़ जुटती थी, न वातावरण में इतना शोर था। एक आवाज दूर-दूर तक सुनी जा सकती थी। पर आज वह निस्तब्धता नहीं है और श्रोताओं का परिमाण बढ़ने से भी आवाज पहुँचाने का दायरा बढ गया है। दूसरी ओर ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य एक अनचाहे बहरेपन से भी ग्रस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यन्त्र को अपना आवश्यक-सा हो गया है। अगर सन्त स्वयं निपिद्ध माने तो वे जो बोलें अन्य कोई उसे ध्वनिविस्तारक यन्त्र पर पुन बोलें। पर यह एक जटिलता होगी, उचित तो यही होगा कि यन्त्र को अपना ही लिया जाये।

ध्वनि-प्रसारक यन्त्र में ही आचार हानि समझने वाले जब अन्य किसी प्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष परोक्ष पुष्ट करते हैं, जिन में आचार आड़े आते हैं तो फिर इस सन्दर्भ में ही यह नाटक क्यों ? ऊँट निकल रहा है केवल पूँछ अटक रही है। आगे बढ़ना है तो अवरोधों को दूर करना ही होगा।

और प्रकार की साधु के लिए वर्जित शानो-शौकत तो कायम है। सन्तो के सान्निध्य में बड़े समारोहपूर्वक अधिवेशन होते हैं, सम्मेलन होते हैं। विराग की प्रतीक दीक्षाएँ भी बहुत विशाल पैमाने पर लवाजमे के साथ होती हैं। अनेक प्रकार के जलसे घड लिए जाते हैं। अभिनन्दन समारोह, पुरस्कार समारोह और अनेक प्रकार के आरोह अवरोह रचे जाते हैं।

एक सामयिक चिंतन : ध्वनिवर्धक यंत्र के सम्बन्ध में

काफिले-दर-काफिले आते हैं। कारो के काफिले, स्कूटरो के काफिले, अन्य वाहनो की भी पक्तियाँ-दर-पक्तियाँ। खूब लोग जुटते हैं। विभिन्न तरीको से ढेरो पैसा इकट्ठा होता है। भकानात जैसे छात्रावास, स्कूल, स्थानक आदि बन सकते हैं पर वे सब असातना मे नही आते हैं ? माईक मे पाप है यह एक रूढ धारणा बना ली गई है।

गम्भीरता से जहाँ रोक लगाना चाहिए वह क्षेत्र तो अछूता ही रह जाता है। धर्म-प्रचार के नाम पर क्या कुछ नही होता। ढेरो पुस्तके छपती है। सब कुछ होता है पर माईक के प्रश्न पर बहुत कुछ आड़े आ जाता है।

जिन वातो के लिए आँखे तहेरना जरूरी है वे वाते तो सह ली जाती है पर जो वक्त की जायज माँग बनकर सामने आता है उसे हिकारत भरी नजर से देखा जाता है।

जिन कार्यों मे अनिष्ट की आशका है या जो स्पष्टत वुराई लाते हैं उनके प्रति तो कोई कुछ भी कदम उठाने मे सकोच करता है। बडी वुराई अपना ली जाती है, छोटी वुराई को आतशी शीशे मे बडा कर देखा जाता है।

यदि हम जमाने के साथ कदम मिलाकर नही चल पाते तो हमारी परम्परा दम तोड देगी। हम यदि समाज के साथ जुडे हैं तो हमे समाज को सासत मे डाल कर कोई कार्य नही करना चाहिए। हमे सिद्धान्तो से ही प्रियता है तो फिर आज के युग मे शीघ्र ही हमे केवल आत्म-साधना मे लीन हो जाना चाहिए। बडी भीड जुटाने की हमे दरकार ही क्या है ? समाज के सामने जाने और आदर पाने की हमे आवश्यकता ही क्या है ? हम अपनी आत्म-साधना ही तक सीमित रहे।

पत्थर के वुत बनकर सीमित रहने की वजाय निरन्तर हमे क्रियाशील रहना है। अपनी सोच को लाखो-करोडो तक पहुँचाना है। हमे भौतिक आग्रहो से वचना हे पर जो साधन आत्मा तक पहुँचाने मे हमे सहायता दे, हमारी साधना का प्रतिफल अन्यो को भी लाभ पहुँचा सके तो हमे कुछ उदारता अपनानी होगी।

स्थिति की विवशता हमे वेवसी ही तो माँपेगी। वह हमे औरो से पीछे रह जाने की स्थिति मे ला देगी। वुराई दिखती है हमे तो सवमे एक सी दिखे। विज्ञेपकर एक ही चीज को लक्ष्य करके हमे एकागी दृष्टिकोण ही मिल पाता है। हमे सर्व कल्याण की वात पहले सोचना चाहिए और वात वाद मे।

□ × □

श्रमशासंघ के समक्ष समय की चुनौती

तपोधन के अप्रैल (८३) अंक में एक प्रश्न उठाया गया था। समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने उसे खूब सराहा और नई और पुरानी, दोनों पीटियो ने इस आणय के पत्र प्रेषित किये-कराये कि साधु से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों को आप इस माला में आगे बढ़ाएँ। कतिपय सुझाव भी लिख भेजे हैं। कुछ व्यक्तिपरक पत्रों में यह भी उल्लेख प्रशंसा के स्वर में किया है कि साधु आचार के कतिपय मुद्दे आज के युग में नाकारा हो चुके हैं। हमारी वैज्ञानिक जडता उसे छोड़ने को राजी नहीं है। आप क्यों नहीं तपोधन के माध्यम से युगीन प्रश्नों को समाज के समक्ष साहसपूर्वक प्रस्तुत करते हैं? उत्साहित करते बहुत से ऐसे पत्र भी प्राप्त हुए जिन पर विचार करे तो सत्य झंकता हुआ दिखाई देता है। अस्तु चिनगारी की प्रश्नमाला में साधु जीवन से सम्बन्धित तर्कसंगत एक प्रश्न रख रहा हूँ।

साधु समाज बहुत बड़ा है। मत, सत है। वह छोटा है तो क्या और बड़ा है तो क्या? सभी को समादर देना, मैं साधुत्व का अनिवार्य अंग मानता हूँ। श्रमण संघ का गठन हो गया है। यह एक उपलब्धि अवश्य है परन्तु जब तक एक आचार्य की शिष्य परम्परा स्थापित नहीं हो जाती, मैं नहीं मानता कि इस गठन में प्राण प्रतिष्ठा आ पायेगी। एक शिष्य परम्परा स्थापित हो जाने पर साधु जीवन से सम्बन्धित बहुत से विकट प्रश्न स्वतः समाधान पा जाएँगे।

श्रमण संघ गठित हो जाने पर भी एक शिष्य परम्परा न होने के कारण साधुओं में सामन्तवाद पनप रहा है। एक छोटा सा उदाहरण लें। एक साधु का ग्रुप है। उसमें पचास साधु हैं। निश्चय ही उस ग्रुप का समाज में परिचय क्षेत्र विस्तृत होगा। उसका भक्त वर्ग भी व्यापक होगा। उसकी निजी समस्या या अधीनस्थ चुनियो की कोई समस्या होगी, अपने परिचय विस्तार के बल पर गृहस्थों से शिष्यों के अध्ययन-अध्यापन आदि किसी भी मामले पर वह पुष्ट और मनोनुकूल ठोस समाधान कर लेगा।

श्रमण संघ के समक्ष समय की चुनौती

जो साधु ग्रुप छोटा—थोड़े साधुओं का होगा उसका परिचय क्षेत्र भी सीमित होगा। समस्याओं से मुक्त तो वह भी नहीं है परन्तु वह साधनों की सीमितता के कारण कुण्ठित होता रहता है। आध्यात्मिक प्रगति के स्थान पर साधनों की पूर्ति में उलझा रहेगा।

तीन या चार साधुओं का कोई ग्रुप है। उसमें एक अस्वस्थ रह रहा है या वृद्ध है, अशक्त है। उसे छोड़कर दूसरे साधु भी अन्यत्र विचरण नहीं कर सकते। ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरे ग्रुप के साधु वृद्ध या रुग्ण साधु को डोली में बिठाकर गाँव-गाँव लिए-लिए घूमे। अगर घूमे भी तो कब तक? क्या ऐसी स्थिति में रबर पहियों की गाड़ी में वृद्ध साधु को बिठाकर एक गाँव से दूसरे गाँव नहीं ले जाया जा सकता है? उसमें न तो दूसरे बहुत से साधुओं की आवश्यकता पड़ेगी और न किसी प्रकार की हिंसा की सभावना रहेगी।

डोली में साधु को उठाये-उठाये फिरना वैसे भी अशोभन है। प्रथम तो दूसरे किस साधु को फुर्सत पडी है कि वह किसी वृद्ध व रुग्ण साधु को उठाता फिरे। श्रमण सघ में एक शिष्य परम्परा के अभाव में ऐसा अहोभाग्य भाव तो अभी जन्मा नहीं है कि साधु को डोली में बिठाकर एक गाँव से दूसरे गाँव श्रवणकुमार बनकर धूमा जाये। एक साधु को डोली में उठाना मेरी दृष्टि में साफ-साफ सामतवाद है। सामन्तवाद को तजने का नाम ही अकिंचनभाव—साधुत्व है। हम अपने साधुत्व की होली जलाकर क्या साधुत्व की गरिमा को सुरक्षित रख पाएँगे?

वैसे भी श्रमण सघ एव सघ से बाहर जो सम्प्रदाय है उनमें कई जगह अस्वस्थता एव चलने-फिरने की शक्ति के अभाव में हिल चैयर, थैला आदि का उपयोग हुआ एव हो रहा है। कई बार डोली को गृहस्थों द्वारा उठाने के प्रसंग भी आते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं किसी वावा गाड़ी में ही वृद्ध, अशक्त या रुग्ण साधु को बिठाकर निश्चित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था को सधाचार्य निर्दोषाचार मानकर घोषणा कर देते हैं?

महावीर की निर्मल आचार परम्परा को आगे बनाये रखना है तो हमें यह निर्णय ले लेना चाहिए अन्यथा मन-मन में घुटता साधु समाज धीरे-धीरे विनाश की ओर अग्रपद होता जायगा। युग की आचार क्षमता परम्पराओं के खूँटों से कभी बधी नहीं रही है। आज भी नहीं बधी है, भविष्य में भी नहीं बधी रहेगी।

ऐसी अवस्था में मेरा श्रमण सघ के वरिष्ठ आचार्य एव मुनियों को विनम्र सुझाव है कि क्यों नहीं हम एकमत से इस सत्य को स्वीकार कर लें कि रुग्ण, वृद्ध, अशक्त मुनि को वजाय डोली में बिठाने के बावा गाड़ी में, रबड ट्राली में

बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को मानवीय आवश्यकता मानकर सर्वसम्मति से स्वीकार करले ।

आचार्य अशक्त हो, कोई प्रतिष्ठित या पदधारी मुनि अशक्त हो, उसे डोली में बिठाकर उठाने के लिए दसियों साधु तैयार हो जाएँगे । एक सामान्य सीधा और सरल साधु ऐसी अवस्था में हो तो क्या आचार्य के कहने मात्र से दो-चार भी साधु उस अशक्त सामान्य साधु को डोली में उठाने के लिए तैयार हो जाएँगे ? हो भी जाये तो कब तक ? क्या ही अच्छा हो हम श्रमण सघीय साधु, एकमत से यह घोषणा करे कि बाबा गाडी में अशक्त साधु को ले जाया जा सकता है ।

यह अहिंसक तरीका है । साध्वोचित अपेक्षा है । इसमें कोई दोष भी नहीं है ।

मेरा यह प्रश्न केवल लेखकीय नहीं है । मैं साहसपूर्वक कहता हूँ कि यह अहिंसक तरीका है । इसे सर्वसम्मति से घोषणा करके निर्दोषता की श्रेणी में परिगणित करना चाहिए ।

कहां महावीर और कहां हम ?

विश्व ज्योति भगवान महावीर के महान जीवन एवं उनके उदात्त सिद्धान्तों को ससार भर की आचार-विचारगत परम्पराओं में एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट-स्थान प्राप्त है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्राणीमात्र की कल्याण कामना के साथ महावीर ने जिन लोकोपकारी सिद्धान्तों का निरूपण किया, वे शाश्वत हैं—व्यष्टि के साथ-साथ समष्टि के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उन्हें उत्थानगामी दिशा देने वाले हैं। यही कारण है कि जिन महापुरुषों के द्वारा विश्वमगल का बल मिला है, उन में भगवान महावीर शिखरस्थ है।

आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरातल पर महावीर ने एक ऐसी सौम्य काति का सूत्रपात किया, जिसने अतीत में ही जागृति का सदेश नहीं फूँका, अपितु जो वर्तमान में भी सर्वतोमुखी जागृति के प्रेरणा-मन्त्र के रूप में आन्दालित कर रही है तथा भविष्य में भी जो युगो-युगो तक अपने मौलिक प्रभाव से जन चेतना को विशुद्ध आत्म-दर्शन एवं स्व-पर के कल्याण-मार्ग की ओर उन्मुख बनाती रहेगी।

भगवान महावीर के चरणों में अपनी सिद्धान्तनिष्ठ आस्था अर्पित करने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिनिर्वाण वर्ष के रूप में मनाया गया था, मेरे विचार में यह एक बहुत ही अच्छी परम्परा है। अपनी श्रद्धेय विभूतियों का हमें सम्मान करना चाहिए और इसे अपना कर्तव्य समझकर। किन्तु इस कृत्य तक ही अपने कर्तव्य की इतिश्री हमें नहीं मान लेनी चाहिए। भगवान महावीर ने, जहाँ तक इन्हें मैं समझ पाया हूँ और मुझे जो पढ़ने की मिला है, कही भी यह नहीं कहा कि मेरा कोरा नाम जपो या मेरी पूजा करो। किन्तु आज हकीकत यह है कि अधिकांशतः केवल आचार-गुण्य पूजावाद को अधिक महत्व दिया जा रहा है। नग्न वास्तविकता यह है कि पिता को नमस्कार तो कर रहे हैं परन्तु उनकी आज्ञाओं को टाल रहे हैं। कोरे पूजावाद में मानसिक दामता जन्म लेती है, प्रबुद्ध चेतना नहीं। ठीक ही कहा है—

हमको नई रविस के, हलके जकड रहे है ।
 बातें तो बन रही है, और घर विगड़ रहे है ॥

वस्तुत आज ऐसी स्थिति हो रही है कि महावीर एव उनके अनुयायियों के बीच तुलना के सूत्र दुर्बल हो गये हैं । अनायास एक आह सी फूट पडती है कि कहा महावीर और कहा हम ?

महावीर ने स्वय अपने जीवन मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यरूप रत्नत्रय की श्रेष्ठ आराधना की एव चतुर्विधसघ के लिए इस आराधना का मार्ग निर्धारित किया । महावीर की अहिंसा "मत मारो" के रूप मे केवल नकारात्मक रूप जीवन को समग्रता की दृष्टि देने वाली नहीं है । मारो ही नहीं अपितु रक्षा भी करो यह अहिंसा का विधि रूप है तथा इस अहिंसा का सम्बन्ध सिर्फ शरीर से ही नहीं माना गया है बल्कि इसे मन और वचन की गहराइयों से भी जोडा गया है । महावीर का अपरिग्रहवाद तो स्वेच्छा से लाया हुआ साम्यवाद है, जहा परिग्रह के प्रति ममता का भाव भी समाप्त हो जाता है । महावीर ने माना कि जब स्वार्थों का सघर्ष अहिंसा की साधना से तथा परिग्रह की ममता अपरिग्रहवाद के अनुकरण से समाप्त हो जाय, तब सत्य की शोध का भाव प्रवल हो उठता है । सर्वत्र रहे हुए सत्यखण्डों को जोडकर सम्पूर्ण सत्य के दर्शन का महावीर का सिद्धान्त अनेकान्तवाद है । महावीर का दर्शन असीम गम्भीरता का दर्शन है और यह दर्शन ही उनके भव्य एव दिव्य व्यक्तित्व की झलक प्रस्तुत करता है ऐसी दिव्य दृष्टि महावीर ने स्वय की साधना से प्राप्त की तो उन्होने वैसी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का मार्ग समस्त साधकों के लिए भी उन्मुक्त बना दिया है ।

किन्तु वर्तमान परिस्थितियों मे यह कैसा विरोधाभास है कि उस दिव्य दृष्टि के प्रकाश की विद्यमानता मे भी हम अपनी आँखे बन्द करके अन्धकार मे भटक रहे है । एक छोटे कथानक से इस वस्तुस्थिति को समझिये कि एक व्यक्ति एक वैद्य के पास गया और जाकर बोला—इस नगर मे कितने लोग कपड़े रखने वाले है तथा कितने लोग बिना कपडे वाले ? कृपया इसकी गिनती बता दीजिए । वैद्य ने कहा—मैं कोई निकम्मा हूँ जो ऐसी गिनती करता फिरूँ ? मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम्हारी आँखों को ठीक कर दू । वैद्य ने उसकी आँखों मे अजन लगाया जिससे उसकी आखे खुल गई । तब वैद्य ने कहा—अब तुम्ही जाओ और वस्त्रवानों और वस्त्रहीनों की गिनती कर लो । जो वास्तव मे आँख देता है, वह दर्शन देता है । सब कुछ को उसकी असली हालत मे देखने की शक्ति देता है । महावीर ने हमे ऐसा अजन दिया है कि जिसका प्रयोग करके हम भी दिव्य दृष्टिसमन्न हो सकते हैं । आवश्यकता है कि हम अपने विवेक को जागृत बनावे, उनके

कहाँ महावीर और कहाँ हम ?

ज्ञानालोक में वस्तुस्वरूप का अध्ययन करें एवं साधना के मार्ग पर अग्रसर बने । तब मुक्ति की मजिल हमसे दूर नहीं रहेगी ।

महावीर ने जो ज्योति जलाई है, उसके शुभ प्रकाश में हम अपने आप को देखे-परखे और निर्णय ले कि अन्धकार की कैसी कालिमा हमारे जीवन-पटल पर छाई हुई है ? महावीर सिद्ध हो गये पर उनकी सिद्धि की प्रेरणा को हमने अपने विचार एवं आचार में किस रूप में क्रियान्वित बनाई है—इसे आत्मालोचना का विषय बनावे तो निश्चय ही महावीर और हमारे बीच की दूरी घटती चली जायेगी । आज जो व्यक्ति का विश्वास अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह आदि से उठता चला जा रहा है और उसका जीवन जो मर्यादा एवं समय की परिधि से हटता चला जा रहा है उसे ऐसी आत्मालोचना से नया सम्बल मिलेगा । जीवन में सतुलन स्थापित होगा तो आत्म-नियन्त्रण की भावना बलवती बनेगी । “कहाँ महावीर और कहाँ हम” पर जितना गहराई से चिन्तन करेगे, उतना ही सुन्दरतम जीवन निर्माण हो सकेगा ।

१०

युवा-शक्ति को आव्हान है

जरा जाव न पीलेइ, वाही जाव न वड्ढई ।

जाँवदिया न हायति, ताव धम्मं समायरे ॥

जब तक वृद्धावस्था नहीं पाते हो, जब तक व्याधियों का जोर नहीं बढ़ता, जब तक इन्द्रियों की शक्तियों का ह्रास नहीं होता, अब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए ।

भगवान महावीर के इस सुकथन में धर्म के आचरण का काल निर्धारित कर दिया गया है परन्तु कौन पालता है उस काल में धर्म ? कौन समझ पाया है इस कथन के हार्द को, इस अभिव्यक्ति के मर्म को कि—

“जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को होय”

हा, युवा-काल शक्तिसम्पन्नता, सक्षमता का काल है । इस काल में सभी इन्द्रिया पूर्ण तौर से सक्रिय रहती हैं पर मनुष्य इस सक्रियता से भोग को परवान चढाता है । वह सुख को सतह पर ही तलाशता है और उसकी यह तलाश कभी भी पूर्ण नहीं होती है वह अपनी अक्षमता की लाश अपने कंधे पर लिए भटकता रहता है । तब उसे भान होता है कि उसने गलत दिशा ग्रहण कर ली थी पर तब तक बड़ी देर हो चुकती है ।

धर्म की व्यवहृतता के लिए मैं कोई रूढ़-परिपालन का हामी नहीं हूँ, पर सच्ची मानवीयता जिससे प्रकट हो वह परिपालन तो जरूरी है । बड़ा विकट है यह समझ पाना कि निष्पाप क्या है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पाप ही इतना अधिक ‘ब्लेमोराइज्ड’ हो चुका है कि उसमें ही सुख, सत्य तथा श्रेष्ठता अनुभव की जाने लगी है । सत्य की अनुसंधित्सा की अब फिर किसे रह गई है ? सब ही सब कुछ ‘रेडीमेड’ चाहते हैं । अब धर्म चिंतन अथवा आत्मोपम्य का विषय कहा रहा है ? अब तो धर्म के बने-बनाये स्वरूप पर एक पूर्ति भर की जाती है । यह एक ऐसी क्षति है, जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं रह पाई है ।

जब धर्म ही खतरे में पड़ गया है तो फिर उसके आचरण या अनाचरण का प्रश्न ही कहां रह गया है और जब आचरण ही निषिद्ध हो गया है तो उसके लिए वक्त का निर्धारण व्यर्थ है ।

परन्तु दरअसल बात ऐसी नहीं है । धर्म इतना खोखला उपादान नहीं है । वस्तुतः खोखलापन आदमी में ही आया है । अगर वह पुनः जीवतता अपनाये और धर्म के वास्तविक स्वरूप को उजागर करे तो यह उसका अपना कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ सर्वकल्याण का हेतु भी बनेगा और इस दुष्कर कर्म के लिए युवा काल से बढ़कर कोई उम्र नहीं, कोई सुनहरा समय नहीं, अनुपम अवसर या मौका नहीं । जितनी सक्रियता, जितना श्रम इस कार्य के लिए आवश्यक है उसे युवा शक्ति ही प्रदान कर सकती है ।

अतः भगवान् महावीर का उक्त कथन ठेर रहा है, आह्वान कर रहा है । युवा वर्ग इस प्रचण्ड सूर्य को बढ़कर थाम ले यही अपेक्षा है, यही आवश्यक है ।

यह समय और यह घड़ी, हर वक्त मिलने की नहीं ।

यह चमन, गुल ब्यारियां, हर वक्त खिलने की नहीं ॥

११

सिगरेट नहीं, यह विषकन्या है

एक बड़ा-सा प्रलोभन भरा साईन बोर्ड लगा है—

‘एक कश और मजा ही मजा ।’ कितना सही है आपका चयन । या

एक सुन्दर-सी रमणी मोहक मुद्रा में चित्रित है, आपके मुँह में झूलती हुई सिगरेट को एक माचिस की तीली से सुलगाती है ।

एक अनछुए कोने में उसी साईन बोर्ड पर लिखा है—बहुत ही छोटे अक्षरों में—
‘सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।’

जैसे किसी सलौने-से बाल-मुख पर लग गया है काजल का एक दिठौना ।

सिनेमा का हीरो, हीरो नहीं कहलाता जब तक वह श्वेत-धूम्र-दण्डिका को अपनी मगिनी नहीं बना लेता । परेशानी दर्शाना हो तो सिगरेट के ठुड्डो से भरी एश ट्रे । खुशी दर्शाना हो, दोस्ती दर्शाना हो या इन्तजार दर्शाना हो तो सिगरेट । किसी जमाने में एक खलनायक सिगरेट पीते-पीते धुएँ के ऐसे छल्ले अपनी सिगरेट से निकालता था कि वे गोलाकार आकार में हार से बन जाते थे ।

स्थान-स्थान पर पान की दुकानों की आड़े सिगरेट फूँकने किशोरों से भरी रहती है । होटलों के केविन में बैठे सिगरेट में अपना कलेजा झोकते युवा-व किशोर हैं । बुढ़ाएँ शरीर जो प्रति कश इक्कीस बार खाँस-खाँस कर भी इस गौरवर्णा का हाथ थामे ही रहता है ।

सिगरेट के गुल खिराते लोग बेहतर जानते हैं कि इस जहरीली श्वेत-सर्पिणी ने क्या-क्या गुल नहीं खिलाए । फिर भी यह आदम-हनन का दौर चलता ही रहता है । क्या प्रमाद है, क्या अवसाद है कि लग गई तो लग गई, छूटती ही नहीं है । लत, तलव के ही गुलास बने धूँ-धूँ जलाते हैं अपना कलेजा ।

इस लत, इस तलव के कारण व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपना ही घर फूँक कर जैसे वह तमाशा देख रहा हो । इसे क्या अपनाया कि

सिगरेट नहीं, यह विषकन्या है

‘चाह गई, आरजू गई, मनवा बेपरवाह।’ अजब बैराग्य है यह भी कि व्यक्ति जीवन के प्रति उदासीन हो उठे।

चाहे कितना भी सोणा लगे मुण्डा, चाहे कितना भी हेण्डसम लगे युवक अंततः वह एक ऐसे पथ पर चल पड़ता है जिसमें अनेक दुष्परिणाम भरे होते हैं। और पुरुष ही क्यों आज इस दौड़ में आधुनिक नारी भी शामिल हो गई है। एक राजकुमारी हुआ करती थी पुराने आख्यानो में, बोलती थी तो फूल झड़ते थे और कोई एक कुटिल पात्र होती थी बोलती थी तो धूआँ उगलती थी, राख झड़ती थी। वही कुटिल पात्र आज नजर आने लगी है।

डॉक्टर स्पेन्स ने एक आँकड़ा दिया है। उनके अनुसार सिगरेट बड़ी मारक है। वे कहते हैं एक सिगरेट से १८ मिनट घटते हैं मनुष्य की आयु के। आप खुद ही गणित विठाले कि चैन स्मोकर अपने वास्तविक जीवन में कितना जीवन जी पाता होगा। और चैन स्मोकर ही क्यों हर स्मोकर तिल-तिल अपना जीवन घटाकर किसी ज्योतिषी से क्या यह नहीं पूछता कि वह कितना जियेगा? जिस डाल पर बैठा है उसे ही काटकर पूछता है कि वह गिरेगा तो नहीं? यह कहाँ की तुक है?

प्रलोभन भरी श्वेत धूम्र दण्डिका के सकेत तो सब समझ लेते हैं और उसकी मोहक, मादक मुद्रा से खींचे सब कोई उसके पाश में बँधे चले जाते हैं, लेकिन उसके यथार्थ, उसमें भरे विष को कोई नहीं जान पाता।

पुराने जमाने में शत्रु को पराजित करने या उसे खत्म करने में विषकन्याओं का प्रयोग होता था। जिसके अतर्गत बाकायदा विषकन्याएँ विष द्वारा ही पाली जाती थी। वे कन्याएँ भोग्या बनकर एक ही दश में शत्रु का जीवन समाप्त कर देती थी। सिगरेट भी ऐसी ही एक विषकन्या है। यह अपने में २४ घातक विष सजोए हुए है।

आइये, कुछ प्रमुख विष व उनकी तासीर से परिचय करा दूँ। वैसे यह तथ्य भी जान ले कि पहले वाली विष-वालाओं से यह विषकन्या ज्यादा क्रूर है; क्योंकि वे तो एक ही दश में काम तमाम कर देती थी पर यह तिल-तिल मारती है। जीने का प्रलोभन दे-देकर छलनी कर देती है। जिन्दगी, जिन्दगी न रहकर एक खण्डहर रह जाती है।

इस विषकन्या में स्थित निकोटिन विष कैंसरोत्पादक है। इसमें स्थित कार्बन मोनो आक्साइड विष हृदय रोग, श्वास, दमा, आँखों की रोशनी की न्यूनता व समाप्ति की सीगात देता है। विष का मार्श गैस स्वरूप शक्ति को विनष्ट कर नपुमकता से सलग्न करता है। विष का अमोनिया स्वरूप पाचन

शक्ति और जिगर को तहस-नहस कर देता है। विष का कोलोडिन स्वरूप सिर चकराने से कुछ नसों में शैथिल्य की नैराश्रयमयी रचना करता है। विष जो पायरोडिन के माध्यम से आता है आँतों में खुषकी पैदा कर कब्ज को बढ़ाता है। विष जिसे इसमें स्थित कार्बोलिक एसिड सौपता है अनिद्रा, विस्मृति और चिडचिडापन लाता है।

परफेरोल विष दाँत को पीलापन व दौर्बल्य सौपने में सार्थकता समझता है। एजालिन व सायनोजन विष खून दूषित करने में मददगार होता है। थकान, जडता, उदासी, फुरफुरल व प्रूसिड विष की अनुपम देन है। अन्य विष खाँसी, टी. बी., आतरिक सूजन, लकवा तथा रक्त को पानी में बदलने में प्रवृत्त होते हैं।

इस विषकन्या की इतनी विशेषताएँ मनुष्य की कुण्डली में स्थित गुणों को अवगुणों में बदल देती है फिर भी मनुष्य इससे लौ लगाता है, इसके प्रति प्रीति जगाता है, धूनी रमाता है, इसे अपने अतस् में स्थान देता है। इसे मनुष्य की दुर्बुद्धि ही कहा जा सकता है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार होम देने में सार्थकता तलाशता है।

इसमें आकर्षण है, जिससे अपने आपको भूले बैठे हैं कई, वे इसके आकर्षण से ग्रस्त हैं, बिध गए हैं। शायद अपने तिल-तिल मरने के यथार्थ से वे परिचित नहीं हो पाये हैं। वे जकडे हैं, कई रोग अपने में पाल रहे हैं। या शायद वे जानते हुए भी उससे दूर नहीं हो पाते हैं। वे सब अपने में अब वह क्षमता नहीं पाते जो उन्हें उससे परे रख सके।

अब भी यदि मनुष्य चेतने, इसे तिलाजलि दे दे तो न केवल उसका अपना वरन् सम्पूर्ण मानवता का भला होगा।

□

व्यसन विभीषिकापूर्णा हैं

किसी को तिल-तिल कर मारने से शायद यही अच्छा है कि एक ही बार में विप देकर उसे मार डाला जाये। मुझ जैसे अहिंसा के प्रचारक को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। हाँ, ऐसा कहना भी मेरे लिए अपराध है पर ऐसा कहने के पीछे मेरे अपने कारण हैं।

मरना और जीना, जीना और मरना ये तो प्रकृति का नियम है, इसे भला कौन टाल सकता है। पर जीते-जी मरना या मरण ओढकर जीना यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। आज जो युवा समाज में नशे का प्रचलन बढ़ गया है वह कुछ ऐसा ही है। नशे का प्रलोभन पहले भी था पर उसके मारे उस समय बहुत थोड़े थे। उनकी स्थिति देख अन्य लोग बचने की सोचते थे पर आज स्थिति विपरीत है। आज नशे की लत एक अलग ही आनन्द देती है। उसे कही-कही मर्दानगी का पर्याय भी माना जाने लगा है या फैशन के अनुरूप। विशेषकर युवा वर्ग तो नशे के अनेक तरीके खोज रहा है और नशे के साधन आयात कर रहा है। अवैध रूप से आए ये साधन देश की अर्थ व्यवस्था को भी गड़बड़ा रहे हैं।

अगर यह कहा जाये कि यह भी हमारे देश के मस्तिष्क को कुन्द कर देने का कोई विदेशी-पडयन्त्र है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले इसे उपहार रूप में देकर आदत डाली जाती है और फिर आदत पड़ जाती है तो उसे समूल्य देने के उपक्रम में या तो परिवार से पूर्ति के प्रयत्न हेतु गलत तरीके से पैसा बटोरा जाता है या अन्य कोई अपराध-वृत्ति से व्यक्ति को संलग्न कर दिया जाता है।

नशा एक धीमा विप है जो शरीर के ओज को समाप्त कर देता है और मनुष्य की सोच-शक्ति को क्षीण कर देता है। नशा एक छलावा है जो व्यक्ति को हर समय ऐसे विभ्रमों में भटकाता रहता है कि उसे सही रूप से सोचने की युक्ति से वंचित कर देता है। नशा एक ऐसा व्यसन है जो केवल व्यक्ति ही नहीं समाज तथा देश तक को गलत दिशा में भटकने वाले युवा-वर्ग की सौगात देता है।

नशे के इस कदर प्रचलन के पीछे मुझे तीन मुख्य कारण नजर आते हैं—

१. पाश्चात्य सस्कृति का प्रभाव,
२. राष्ट्रीय चरित्र का विलोप,
३. पारिवारिक विखण्डन ।

भारत ने आजादी पाई । आजादी पाने के पूर्व तक देश के हर नागरिक की मानसिकता यह बन चुकी थी कि वह अपने को पाश्चात्य के हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त करने को देखते ही उठा था । उस समय पश्चिम से सीधा मतलब अंग्रेजों से लगाया जाता था । अंग्रेज तो चले गये पर अंग्रेजियत कायम रही । अंग्रेजों ने अंग्रेजी तथा अंग्रेजियत के प्रतीक अन्य चिन्हों और व्यवहारों के प्रति एक ऐसी भ्रांति की दीवार खड़ी कर दी कि लोग उसके परिपालन में ही अपने को संभ्रांत मानने लगे । यह तो वही मिसाल हुई कि—“उल्लू मर गए पर औलाद छोड़ गये” ।

आगे चलकर अंग्रेजियत के साथ यूरोप एवं अमेरिका से भी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक चलन का परिचलन देश में एक श्रेष्ठता की छाप माना जाने लगा । पाश्चात्य की भौतिकप्रियता ने मनुष्य के आत्म तथा अध्यात्म-तत्त्व को क्षोण कर दिया । भौतिकता की इस तेज लहर को आध्यात्मिक प्रचारक साधु, सत व विद्वान भी न बचा पाये वल्कि वे भी शिथिलता प्रकट करने लगे । उल्टा धर्म को ही अफीम माने जाने की धारणा को बल दिया जाने लगा । इस प्रलोभन को स्थाई रूप देने के लिए अनेक व्यसन व नशे का जोरदार प्रचलन भी किया जाने लगा । व्यक्ति की व्यसनप्रियता को ‘ग्लेमोराइज’ किया गया । बौद्धिक वर्ग ने भी इसे ही अधिक उजागर किया ।

आजादी के प्राप्त होने के समय तक राष्ट्र के पास एक नैतिक आधार था पर आजादी की प्राप्ति के तुरंत बाद नैतिकता को पक्षाघात हो गया । अनैतिकता को खुलकर प्रगट होने के ससुचित अवसर मिलने लगे । सती के सत्परामर्श उस समय धान में पड़े भूसे के समान थोथे लगने लगे और भ्रष्टता के प्रयासों ने उन्हें उड़ाकर विलग कर दिया, आपाद-मस्तक व्यक्ति चाहकर या न चाहकर भी भ्रष्टता में लिप्त हो गया । भ्रष्ट रूप से प्राप्त धन जो कि व्यक्ति की आवश्यकता का अतिरिक्त था अपने रास्ते तलाशने लगा । धन के इस अतिरेक ने मानव को अतिरिक्त रूप से ऐसे कार्यों, व्यवहारों से जुड़ने की युक्ति दी कि जिनके बल पर वह अपनी भ्रष्टता को गौरवान्वित कर सके । व्यसनो ने ऐसे भ्रमजाल निमित्त किये कि हर व्यक्ति को यह लगने लगा कि ये ही जीवन का वास्तविक आनन्द है । जिसको जो उचित लगे वही कर गुजरो, यह मनुष्य की वृत्ति का प्रमुख अंग हो

गया । तरह-तरह के नशे के साधनों व उपकरणों ने इस आग में घी का काम किया ।

पारिवारिक पारस्परिकता में व्यक्ति पर अकुश था, एक अनुशासन था परे जब परिवार टूटने लगे तो एक अकेलापन गहराने लगा । उस अकेलेपन ने व्यक्ति के जीवन में एक शून्य का निर्माण किया । उस शून्य को भरने की अन्य सभी चेष्टाएँ व्यर्थ जा रही थीं केवल विभ्रमों को पनपाने वाले व्यसन और नशे ही उस शून्य को भरने के साधन बने । जबकि यह केवल मृगतृष्णा ही सिद्ध हुए । जो कभी सामाजिक गुथन था वह व्यक्तिगत स्वार्थ के उदय से छिन्न-भिन्न हो गया और कोई भी अकुश अब रख पाना सम्भव नहीं रहा । जो प्रवृत्ति कभी लुक-छिपकर चलती रही थी वह अब खुलेआम व्यक्त होने लगी । विखण्डन ने आदमी को खण्ड-खण्ड कर दिया । व्यक्ति इतना अधिक टूट गया कि उसे ऐसे अवलम्ब खोजने पड़े जो उसकी अशक्त शिराओं को खड़े होने की ताकत दे सके । उसे वह ताकत तो नहीं मिली पर उसने इस क्रिया में ऐसे काल्पनिक स्वरूप अपना लिये जो उसे शक्ति का स्रोत लगे । व्यसनो की डोर थामे व्यक्ति अपने आपको, अपने डगमगाते कदमों को मानवीय विकास की सजा देने लगा ।

जब दिशा ही गलत हो गई तो समाज-सुधारको, धर्मोपदेशको व देश के लिये चिंता प्रकट करने वाले राजनयिकों की आँख खुली, पर यह आँख जब खुली तब ताजगी प्रदान करने वाला सबेरा पीछे छूट चुका था । धूप की तपन भरी मार ने आदमी को हतोत्साहित कर दिया । वह हताश हो गया । उसकी हताशा ने उन सारी हदों को पार कर लिया जो उसे उबरने की ताकत दे सके ।

जिस तरह गलतफहमियों के कारण गलत हाथों में पडकर व्यक्ति वाजीकरण वाली सस्ती व क्षणिक आवेश प्रदान करने वाली दवाओं का सहारा लेने लगता है उसी तरह अपनी दयनीय अवस्था में व्यसनो का सहारा लेकर व्यक्ति अपने को और अधिक दयनीय और विकृत ही कर पाया है ।

व्यक्ति के वर्चस्व की समाप्ति हो गई । उसकी हताशा को ही बल मिलने लगा । उसकी सारी ओजस्विता ही खत्म हो गई । ओजस्वहीन व्यक्ति अगर यह भी सोचे कि उसने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है तो अब वह चाहे तो भी इस स्थिति से उबरने के लिए वह ताकत नहीं ला पा रहा है ।

व्यसन विभीषिकापूर्ण हैं । यह तथ्य अब सब जान गए हैं फिर भी उनसे मुक्त होने की प्रिया कर पाना उनके लिये कठिन हो गया है । ये व्यसन अविवेक को जन्म देते हैं । मदमस्त व्यक्ति फिर और भी कुटेवों की ओर अग्रसर होता है ।

उसका खान-पान तामसी हो जाता है। उसे सुन्दरी के उपभोग में रस आने लगता है।

व्यसन जहाँ व्यक्तिगत आनन्द देने लगे वही उन्होंने व्यापार का रूप भी ग्रहण किया। वैध रूप से वर्जित होने पर उनका अवैध प्रचलन बढ़ गया। इसने एक तस्कर व्यवसाय का रूप ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप देश देशों की अर्थ व्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव बढ़ा।

व्यसन न केवल आदमी को ही खोखला बनाते हैं बल्कि वे नगर के नगर, देश के देश को लील जाते हैं। व्यसनी को अपनी कोई परवाह नहीं होती और व्यक्ति जब अपनी ओर से बेपरवाह हो जाता है तो कुछ भी कर गुजरने में वह कोताही नहीं करता। वह अकरणीय कार्यों में निमग्न हो जाता है। चाहे उससे कितना ही मानवीय अलाभ क्यों न हो ?

व्यसनी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के आदर्श की अपेक्षा करना व्यर्थ है। हाँ, उससे प्रमत्तता और उसके बल पर दुष्टप्रवृत्तियों के उदय की अपेक्षा अवश्य की जा सकती है। वह किसी भी प्रकार से सस्कारशील रहेगा, यह सोचना भी बेकार है।

व्यसन की अनुरक्ति व्यक्ति को अनेक प्रकार से उकसाती है। यह तथ्य निर्विवाद है कि उकसाया हुआ व्यक्ति अपनी स्वयं की बुद्धि का उपयोग नहीं करता है और जो व्यक्ति बुद्धि से परे हो गया या जिसकी बुद्धि विनष्ट हो गई उस व्यक्ति से मानवीय कल्याण की अपेक्षा व्यर्थ है।

व्यसनो ने संसार की दुर्गति को और भी निकट ला दिया है। इसने जीवन को विकट बना दिया है। नित्य प्रति के अनेकानेक उलझावों ने ऐसा चक्र सा बना दिया है कि व्यक्ति व्यसनो के द्वारा ही उलझावों से फँसता है और उनसे उबरने के लिये व्यसनो की ही शरण में जाता है। एक कभी नहीं खत्म होने वाला सिल-सिला इस तरह प्रारम्भ हो गया है।

मनुष्य की यह वृत्ति, यह व्यसनप्रियता किसी भी कोण से बुद्धिसम्मत नहीं मानी जा सकती पर बुद्धि के प्रयोग की क्षमता उसमें अब रह ही कहीं गई है। वह और अधिक विवेकहीन होता चला जा रहा है। विवेक सुप्त हो गया है, उसकी जागृति की आज किसी को फिक्र ही नहीं है।

व्यसनवान व्यक्ति बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से लडखडाता है। किसी भी व्यसन का एक भी वेग या एक गोली या चूर्ण न तो घी है, न तेल है, न शक्कर है, न मधु है। वह व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अपने दूते पर खड़े होने की ताकत नहीं दे सकता है, उसके बल पर तो व्यक्ति लडखडायेगा, पतन के

गर्त में गिरेगा, उसके बल पर वह अनेक अखाद्य पदार्थों का सेवन करेगा। वह अपने चित्त पर काबू नहीं रख सकेगा। इसके सेवन से वह अभद्र हो उठेगा, अपने ही वस्त्र नोच-नोचकर तार-तार कर देगा। वह भटकाव भरे पथों पर विचरेगा, वह निद्रा अथवा अनिद्रा से त्रस्त होगा। इसके सेवन से व्यक्ति अशक्त होकर भी अपने को चक्रवर्ती सम्राट मानने लगेगा। इसके सेवन से कलह में वृद्धि होगी, ओज नष्ट होगा, समृद्धि समाप्त होगी।

व्यसन का सेवन आदमी को भ्रष्ट बनाने में सहायक होगा। आदमी सहज लज्जा का त्याग करेगा, निन्दित कर्म करने लगेगा, वह शील को भूल बैठेगा। ऐसे-ऐसे दुष्कर्मों की सलग्नता क्या किसी को भी आन्दोलित नहीं करती। मेरे कहने से शायद असर न हो पर इस कहे को अपने चिंतन का विषय व्यक्ति बना लेवे तो उसे अवश्य ही सही मार्ग प्राप्त होगा। और जब सही मार्ग मिल जायगा तो विवेक पुनः स्थापित हो जायेगा। क्या वह दिन इस घरा पर कभी आयेगा? अगर इस वक्त भी मनुष्य का चैतन्य न जागा तो उसका यह मानवता के प्रति अक्षम्य अपराध होगा। ऐसा अपराध जिससे फिर मुक्ति असम्भव है।

□

अहिंसा के हिमायती, कत्लगाहों के समर्थक

दिल्ली भारत का दिल है। वहाँ पर होने वाली धक-धक सारे देश में संचरणा भर देती है। दिल्ली केन्द्रस्थल है। पर आज उस केन्द्रस्थल पर एक बड़ी ही कसकपूर्ण स्थिति है। दिल्ली में एक ऐसा निर्धारण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जो बड़ा ही हिंसात्मक है। दिल्ली की यमुना पार की बस्ती पटपडगज में ४५ एकड़ भूमि पर एक विशाल बूचडखाने का निर्माण किये जाने की योजना है।

भारत की धर्मनीति व राजनीति में अहिंसा का प्रमुख स्थान है। अहिंसा का मुखौटा धारण कर हिंसा को प्रश्रय देना बड़ा ही दुष्कृत्य है। इसकी स्पष्ट भर्त्सना, विरोध व आदोलन किया जाना जरूरी है।

छोटे, बड़े स्तर पर देश में कई कत्लखाने हैं। वम्बई स्थित देवनगर का कत्लखाना भी बड़े स्तर पर पशुओं का हनन करता है। निरीह, मूक पशु भला कैसा विरोध करे? कत्ल के लिए पक्तिवद्ध पशु निरीह है। किसी का मन द्रवित नहीं होता, किसी का मन नहीं पसीजता। अपनी वारी आने पर वह विवश पशु अपनी गर्दन अर्पित कर देता है। उसे वह अपनी नियति मानता है। उस दृश्य को देख किसी का भी मन दहल सकता है। वेचारा पशु इसे अपना पूर्व कर्मयोग मान कर स्वीकार कर लेता है।

अपने प्रति इस क्रूर कृत्य का विरोध करने के लिए वह थोड़े क्षण छट-पटाता है, कपकपाता है। पर वह विरोध मानव के समक्ष कुछ भी अर्थ नहीं रखता। मानव अनर्थ रचने में ही आनन्द का अनुभव करता है।

एक सच्चा प्रसंग है कि कलकत्ता के काली मन्दिर में एक पहाड़ी व्यक्ति अपनी ओर से बलि देने के लिए एक मेढा लाया। मन्दिर के व्यवस्थापकों ने सहर्ष उसे स्वीकार कर बलि देने का उपक्रम प्रारम्भ किया। मन्दिर के प्रागण में बड़ी भीड़ के समक्ष उसकी बलि देने की कार्यवाही शुरू हुई। मन्दिर की ओर से इस

कार्य के लिए नियत वधक ने गड़ासा उठाया । ऐन बलि देने के वक्त जाने क्या हुआ कि मेढ़ा उछलकर छिटक गया और उसके गले में बधी डोर को कसकर धामे उस पहाड़ी व्यक्ति का नन्हा शिशु वध-स्थल पर आ गिरा और क्षणों में उसकी गर्दन छिटक पड़ी । त्राहिमाम् मच गया । उस अनर्थ पर हर कोई चीत्कार उठा । वात आई गई हो गई । पर चिन्तन यह है कि यदि मानव शिशु पर इतना व्यामोह है तो उस मूक मेढे पर कोई द्रवित क्यों नहीं होता ? वह भी जीवधारी है, उसमें भी आत्मा का निवास है । वही आत्मा जो सबसे स्थित है ।

कत्लखाने से पशु के हर अंग-उपांग का व्यापार होता है । प्रमुखता व्यापार की है, मानवता की नहीं । मास, चर्बी, लहू, जिगर, चर्म सब विकता है । पशु विकता है, मानव क्रेता है, मानव ही विक्रेता है । क्या खूब व्यापार है । यहा तक कहते हैं कि बड़े शहरों में विकने वाली आइसक्रीम भी मासाहार है ? उसमें पशु की चर्बी है जो उसे कड़ा जमाने के लिए उपयोग में लाई जाती है ।

अपने खाद्य व स्वाद के लिए पशुवध स्पष्ट वर्वरता है । कहा जाता है, जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन । मनुष्य में पशुता जगती है । गुरु नानक फरमाते हैं—

जो रक्त लगे कपड़े, जामा होवे पलीत ।

जो रक्त पीवे मानुषा, तिन क्यों निर्मल चित्त ॥

कपड़े पर रक्त लगने से वह मलिन हो जाता है । वही घृणित रक्त जब मनुष्य पीता है तो उसके चित्त का निर्मल्य कैसे रह पायगा ?

यदि यह कहा जाय कि हत्या, युद्ध आदि के मूल में मासाहार है तो अति-शयोक्ति नहीं होगी । अहिंसा भावना मनुष्य को ऐसी स्थिति में द्रवित करेगी पर अहिंसा भाव वाला निर्दय होगा और कुछ भी कर गुजरने में चूकेगा नहीं ।

अहिंसावादी का मन मासाहार की कल्पना मात्र से मन में कपकपी महसूस करेगा । वह मासाहार की वनिस्वत मर जाना पसन्द करेगा । पर यदि उसकी अहिंसा मात्र दिखावे का उपक्रम है तो वह भी उस दुष्कृत्य में प्रवृत्त होगा । इसी आधार पर अहिंसा की परम्परा के लोग भी मांसाहार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं । यह एक विडम्बना ही है और कत्लखानों के निर्माण में परोक्ष रूप में वे भी जिम्मेदार हैं ।

निरामिष आहार की अपर्याप्ति की बात महज एक ढकोमला है । आहार उत्पत्ति के ममाधनों पर दूसरी-दूसरी निमित्तियाँ कर अपर्याप्ति का टोल पीटना व्यर्थ है । यात्रिक विकास व धरती के समुचित उपयोग से आवादी से कई गुना

व्यक्तियों के लिए अनाज उगाना सम्भव है। आमिष आहार वस्तुतः महंगा भी है।

घोर मासाहारी को भी यदि कुछ दिन किसी कत्लखाने में रखा जाय व उसमें जरा भी मनुष्यता है तो निश्चय ही उसे मासाहार से घृणा होगी। होता यह है कि मनुष्य की आंखों के पीछे क्या कुछ होता है उसका उसे भान भी नहीं रहता है। मास ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि उसके बगैर आदमी जिन्दा ही न रह सके। जब अनिवार्यता नहीं है तो ऐसा स्वीकार्य क्यों ?

मास अप्रिय खाद्य है। देखने में, सूँघने में अप्रिय है। फलों के टोकरे की सुगन्ध से मास की दुर्गन्ध का भला क्या जोड़ है ? आप स्वयं ही सोच सकते हैं दुर्गन्ध में रमने वाला कौन और कैसा होगा ?

किसी ने भी मारे जाने वाले पशु की आर्त पुकार सुनी है ? मनुस्मृति में उस पशु का यह कथन मर्मस्पर्शी है—

“जो यहाँ मुझे मारता है, आगे (पुनर्भव या पेट में जाकर) मैं भी उसे मारूँगा।”

जीव के प्रति दया भाव रखने वाले ही नहीं समस्त मानव जाति का यह नैतिक दायित्व है कि वह पशु की हत्या के लिए नए-नए उपकरणों से युक्त कत्लखाने खोलने की वजाय अपना चिन्तन अनाज, शाक आदि के अधिक उत्पादन तथा सवर्द्धन में लगाए।

दिल्ली में खोले जाने वाले कत्लखाने का हम हार्दिक विरोध करते हैं और केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि वह जनभावना के विपरीत कार्य न करे। साध्वी श्री प्रीतिसुधाजी द्वारा इस हेतु किए गए सत्याग्रह का भी हार्दिक अनुमोदन है और जैन समाज ही क्या सम्पूर्ण मानव समाज को प्रेरणा देना हमारा प्रथम दायित्व है कि वे इस नियोजना का प्रबल विरोध करें।

□

1

आवश्यक है बलवंत प्रतिरोध

यह एक परिकल्पना है कि मानव समाज में नीति का समावेश होगा, वह अनीतिमुक्त होगा दूर तक ऐसे आसार कही भी नजर नहीं आते। अनीति का चक्र इतनी गति पा चुका है कि उसे रोकने वाला भी उसकी चपेट में आ जावे ऐसी पूरी सभावना है।

अनीति सर्वत्र प्रशसित है। उसे पर्याप्त प्रश्रय है, समुचित संरक्षण है और उसके विकास के लिए अवसर है। नित्य-प्रति वह और अधिक विस्तार पा रही है। वह मनुष्य मात्र की रग-रग में समाती जा रही है।

तो क्या सारे प्रयास ताक में रख देना चाहिये, तो क्या इस सभावनाशून्य जगत् में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिये। समय और स्थितियाँ तो यही कहती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो प्रवाह से विपरीत चले क्रांति उसी के हाथ संभव है। कई ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिनके शब्द कोप में असंभव शब्द का अस्तित्व ही नहीं था।

अब प्रश्न उठता है कि एक सर्वव्यापक बीमारी का निदान किस तरह से हो। कोई भी रुग्णता यदि उसे पूरी तरह खत्म करना है तो पहले उसका समुचित परीक्षण जरूरी है।

परीक्षण के प्रश्न हैं—अनीति कहाँ से आ जाती है, अनीति कहाँ पनपती है और अनीति की जड़ कहाँ तक पहुँची है। अर्थात् भाव, लोलुपता तथा स्वार्थ जैसे तत्व हैं जहाँ अनीति उपजती है। सत्ता, सग्रहवृत्ति और उच्चत्व की भावना उसे पनपाती है। हर वर्ग, हर सगठन, हर क्षेत्र यहाँ तक कि परिवार, समाज और देश तथा विश्व स्तर तक इसकी जड़ें जा पहुँची हैं।

निदान का दूसरा सोपान है उन पर प्रहार हो जहाँ रोग प्रारम्भ होता है। अर्थ वृष्य उन स्थितियों की सर्जना करता है जहाँ मनुष्य प्रदर्शन करता हुआ

अन्यो मे वितृष्णा जगता है। अन्यो को हीनत्व का अहसास होने लगता है। वे भी नीति का परित्याग कर जैसे-तैसे अर्थ प्राप्ति का लक्ष्य बना लेते हैं। प्रहार मनुष्य की लालसाओ पर भी जरूरी है। लालसाएँ असीम हुआ करती हैं। उस असीम की पूर्ति नीतिमन्त रहकर सभव नहीं। अनीति वहाँ अनिवार्य हो जाती है। मनुष्य के और अनेक स्वार्थ भी आडे आते हैं। स्वार्थ के वशीभूत मनुष्य अनीति को ही आलोक मानने लगता है, सुख मानने लगता है। ऐसा सुख जो पुनः पुन दुःख को आमंत्रित करता रहता है।

मनुष्य को सत्ता सर्वाधिक भ्रष्ट कर देती है। उसके पास शक्ति होती है। शक्ति से मद पैदा होता है और मद नीति-अनीति के भेद को नहीं देखता। उसकी तो एक ही माँग रहती है कि वह जो चाहे, जैसे चाहे उसकी पूर्ति हो। जहाँ उसमे व्यवधान पडा कि तत्काल ही अपनी शक्ति द्वारा आतक फैला देता है और विरोध करने वाले को कुचल देता है।

किसी मनुष्य के पास आवश्यकता से अधिक का सग्रह है तो वह उसे गलत रास्तो से व्यय करता है। टालस्टाय का कथन है कि मेहनतकश आदमी को दो रोटी और प्याज का टुकडा ही पर्याप्त है यदि वह उससे अधिक का उपयोग करता है तो उसे निकालने के रास्ते भी खोजने मे नहीं चूकेगा। सग्रह किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं देता। वह और अधिक तृषा जगता है। तृषा, ऐसी तृषा जिसमे जरा भी परितृप्ति नहीं।

मनुष्य का अह बडा बलवान होता है। अह के पोषण के लिए वह क्रूरता के स्तर तक जा पहुँचता है। वह अह की पूर्ति के लिये क्या सही है क्या गलत है इसकी परख खो देता है। जहाँ व्यक्ति परख खो देता है वहाँ औचित्य-अनौचित्य की चर्चा ही बेकार है।

रोग पकडा गया है। रोग के स्रोतो पर प्रहार भी हो गया है। अब अगला कदम रोग से सघर्ष है। किसी भी सघर्ष के लिये जरूरी है शक्ति, जरूरी है सक्षमता, ताकत जरूरी है। निदान ऐसा हो जो आंतरिक शक्ति मे वृद्धि करे।

आत्म-बल तथा आत्म-विश्वास के लिये तप, साधना तथा अपनी समझ दरकार है। तप, साधना के जो रूप प्रचारित हैं या व्यवहृत हैं उनसे मनुष्य भय खाता है। किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शनै शनै। सोपान चढते-चढते ही पहुँचना श्रेयस्कर है। शनै शनै: अभ्यास से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। जो कार्य सिद्ध हो जाता है वह फिर सहजता मे बदल जाता है।

आज सर्वत्र असहजता है। मनुष्य ने सहजता को खो दिया है। परिणाम-स्वरूप वह तनावो मे घिर गया है। तनावो ने उसे अशात बना दिया है। अशात

आवश्यक है बलवन्त प्रतिरोध

अवस्था में वह अपना आपा खो देता है। अशांति ने उसे उलझनों में डाला है। उलझाव उसे और अधिक उलझाते चलते हैं। ऊहापोहो ने उसे अस्त कर दिया है।

हर कोई आज व्यस्त है। जीवन ने गति को धारण किया है। गति के चक्र में आदमी जल्द कार्य चाहता है। जल्दवाजी ने अनीति को अवसर दिये हैं। या तो रुको, रुके रहो या शीघ्रता के लिये मुआवजा दो। यह मुआवजे की माँग ही अनीति है।

यह तो खैर जरूरी है कि गति के साथ चला जाये पर गति एक तरफ रहे तो वह समस्या पैदा करती है। गति को हर क्षेत्र में लाना जरूरी हो जाता है। केवल एक पक्ष गति व चुस्ती की कामना करे और दूसरा पक्ष गति को, चुस्ती को तिलाजलि देकर आलस्य की डोर थामे रखे और अपने आलस्य को तोड़ने के लिये अन्य से शक्ति, बल आदि की चाह करे। अपने आप में यह एक अनीति ही है।

अनीति को मनुष्य ने अपनी वृत्ति बनाया है। मनुष्य की इस वृत्ति को बदलने के लिये एक शक्तिशाली प्रतिरोध जरूरी है। तो आज हर विद्वान, साधु या नेतृत्वकर्ता अथवा समाज-सुधारक का यह दायित्व हो जाता है कि वह प्रतिरोध की शक्ति बढ़ावे। ठीक वैसे ही जैसे किसी रोग के न होने देने के लिये टीके लगाये जाते हैं। जब तक यह प्रतिरोध न होगा, अन्तर् में शक्ति का वास न होगा तब तक अनीति को खुलकर खेलने के अवसर मिलते ही रहेंगे।

प्रश्न समक्ष है : समाधान खोजिये

कथनी और करनी में फर्क आज सर्वत्र नजर आता है। होता यह है कि आज के गतिमान युग में हर व्यक्ति अपना तालमेल बिठाने के लिए स्वयं गति नहीं ला पाता है तो 'शार्टकट' अर्थात् छोटे रास्ते अपनाता है। और ये छोटे रास्ते कभी-कभी उसे भटका देते हैं क्योंकि वह उनसे परिचित नहीं है।

मैं यह नहीं कहता कि लम्बा और जाना-पहचाना रास्ता ही चलना अनिवार्य है परन्तु छोटे रास्ते की पूर्ण और सच्ची शोध जरूरी है। आप वह रास्ता खोजिये और उस पर चलकर लक्ष्य तक पहुँचिये; परन्तु देखिये कि आपने कही गति को बनाये रखने के लिए गलत आवरण तो नहीं किया है।

गलत आवरण वाली यह गतिमयता एक दिन हमें ही पीसकर रख देगी, तब विचार होगा कि इससे तो दूर का रास्ता ही अच्छा था। इस दृष्टि से देखे तो यह 'शार्टकट' बेमानी हो जाता है। और शार्टकट का यह व्यामोह ही हमें कथनी में और तथा कहनी में और बनाता है।

अब हम विचार करें कि कथनी ही सर्वरूपेण यथार्थ है ऐसा हम कैसे कहें? करनी ही सब जगह बुरी है इसको प्रचारित करने के लिए हमारे पास क्या प्रमाण है। समय और वातावरण स्थापित आदर्शों को बदलते हैं। आदर्श के चिंतन में बदलाव आता है पर मूल धारणा, मूल भूमि नहीं बदलती है।

प्रत्येक व्यवस्था के कुछ आदर्श होते हैं। उन आदर्शों का परिपालन जीवन-व्यवहार को सुगठित, सुसंचालित बनाता है। अलग-अलग वर्गों या समूहों की स्थिति के अनुसार पृथक-पृथक नियम उप-नियम होते हैं।

दुविहे धम्मे पन्नत्ते तं जहा—

आगारधम्मे चेव, अणगारधम्मे चेव ।

—वीतराग प्रभु ने दो प्रकार के धर्म बताये हैं आगारधर्म और अणगार

धर्म अर्थात् श्रावकधर्म और मुनिधर्म । दोनों का अपना-अपना महत्व है, पर दोनों की साधना, आराधना पूर्णतः विवेक, श्रद्धा एवं प्रामाणिकता के साथ हो तभी इनमें चमत्कार पैदा होता है ।

जीवन के प्रति ऊहापोह में रमने वाले, आस्था से विपरीत होने वाले, विवेक को विसारने वाले, अप्रामाणिकता को अगीकार करने वाले जीवन के वास्तविक विकास को अवरुद्ध करते हैं ।

मन, वचन और कर्म से कोई भी श्रावक हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन एवं परिग्रह आदि में निरत नहीं रहना चाहता, परन्तु व्यवहार रूप में ये सब बातें दृष्टि-गोचर होती हैं तो विचार उठता है आखिर न्यूनता कहाँ है ? आखिर वह क्या विवशता है जो उसे इन सब क्रियाओं में रम जाने के लिए प्रेरित करती है ?

मेरी दृष्टि में यह न्यूनता अथवा विवशता से अधिक मानव की अतिरिक्त निष्ठा का परिणाम है । मनुष्य अनेकानेक प्रलोभनों से गुथ जाता है । वह अपनी वैयक्तिक चेतना को सर्वोपरि मानने लगता है ।

चीटी जैसे अति सामान्य जीव की रक्षा करने वाला व्यक्ति, उस सदभ्रं में विवेक जाग्रत रखने वाला व्यक्ति ही दूसरे पहलू में परोक्ष या अपरोक्ष रूप में अपने व्यापार-धन्धे और अन्य क्रिया-कलापों में भी शोषण और हिंसा को बल देता है तो लगने लगता है कि यथार्थ को अपनाने में कहीं चूक हो गई है ।

युद्धों की विभीषिकापूर्ण ललक, विलास उपकरणों का अकूत निर्माण और प्रयोग इन सब के मूल में हिंसा का कितना हाथ है ? इससे आज कौन अपरिचित रह गया है ? विकास साधनों के निर्माण में हिंसापूर्ण तरीकों का स्पष्ट समावेश है और उनके परिणाम भी हिंसाजनक हैं । युद्धशस्त्रों की होड़, किसी भी शक्ति, फिर चाहे वह अणु भी क्यों न हो, के हिंसात्मक उपयोग को प्राथमिकता आदि मानव के इरादों को कुछ और ही स्वरूप में उजागर करता है ।

शोषण तथा हिंसा छोटे-छोटे स्तर पर भी त्याज्य हैं परन्तु आज इसे ग्राह्य माना जा रहा है । अधिक व्याज खाने की मनोवृत्ति, अनुचित नफा खाने की चाह, कई अनाथों, निराश्रितों की सम्पत्ति दबा देने का उपक्रम हिंसा के प्राथमिक प्रकार भले हो पर ये प्रारम्भिक सोपान ही अधिक हिंसा की ओर ले जाने वाले हैं ।

सभ्रातृता दर्शाने वाले रेशमी वस्त्र कीड़ों के बलिदान के परिणाम हैं । नरम नाजुक 'काफ लेदर' बछड़ों की पीड़ादायक मौत द्वारा पाया जाकर जूता आदि में प्रयुक्त होता है । आइस्क्रीम आदि के जमाने के लिए चर्वी का प्रयोग आदि कई ऐसी सविधियाँ हैं जो मनुष्य को मनुष्यत्व से गिराती हैं ।

मनुष्य मात्र आजकल दोहरा व्यक्तित्व जीता है। एक ओर तो वह धर्म-स्थानको मे, मन्दिरों मे जाकर श्रद्धा का 'प्रदर्शन' करता है और दूसरी ओर दूकान पर बैठकर असत्याचरण करता है, ठगता है। कार्यालयों मे बैठकर भ्रष्ट-आचरण करता है। अधिकारी बनकर दमन करता है। झूठी गवाहियाँ देता है। पर-स्त्रीगमन करता है व पतित कार्य करता है तो उसके वे प्रदर्शनपूर्ण श्रद्धा कार्य किस कोटि मे रखे जाने चाहिये, मेरी समझ मे नहीं आता।

मन से पूरी तरह कुटिल और कपटपूर्ण रहकर धर्मस्थानों की सीढियाँ घिसने मे अलाभ ही अधिक है। आप्तों की दृष्टि मे ऐसा व्यक्ति घोर नास्तिक होगा। जो मन्दिर या धर्मस्थानों मे श्रद्धा का ढोंग करता है, पर वस्तुतः वह सामान्यतः अपने आपको नास्तिक कहने वाले से भी गया-गुजरा है। उसकी श्रद्धा अन्धश्रद्धा है, उसकी धर्म प्रक्रिया क्रियाकाण्ड है। मन से जुड़ा कर्म या क्रिया ही सच्ची आस्था है।

आज वातावरण मे विष व्याप गया है। मनुज मे देवता का वंश खोजने वाले आज यह मान रहे हैं कि सबसे बड़ा वंश आदमी का ही है। वृश्चिक और सर्प के वंश आज बूड गये लगते हैं। जो प्रवृत्ति उनकी थी आज मनुष्य ने अपना ली है। मनुष्य का कार्य पागल कुत्ते के काटने से भी ज्यादा दयनीय है।

यह तो हुई श्रावक वर्ग की बात। साधुओं मे शिथिलाचार की खोज आज यत्नपूर्वक हो रही है। मैं नहीं कहता कि शिथिलाचार कतई नहीं है पर आज के युग के अनुरूप ढलने की क्रिया को शिथिलाचार कहने की बात गले नहीं उतरती। कभी-कभी दोषारोपण किसी की बढत देखकर भी किये जाते हैं।

कोई साधु-साध्वी अगर पत्र लिखे या लिखावे, तार करवाए, पुस्तकों के पार्सल करवाए तो कोई बात नहीं; पर कदाचित् यदि कोई पत्र टपाल मे जाकर डालने का विचार प्रदर्शित करे तो ऊहापोह के साथ साधुता-नाश का नारा लग जाय, गोया उस स्थिति पर जाकर फूट पडने वाला यह कोई टाइम बम है।

प्रवचन के समय हजारों की भीड को देखकर अगर कोई लाउडस्पीकर लाकर रख दे तो समाज का एक वर्ग चौखला उठेगा, बोलने वालों को शिथिलाचारी कहने लगेगा। परन्तु वही साधु यदि पुस्तक छपवाता हो, सामाजिक कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा करवाता हो तो उसे धर्म की प्रभावना समझा जायगा। धर्म की प्रभावना के लिए क्या सही है, क्या गलत? इसकी परख का मापदण्ड कुछेक व्यक्तियों की इच्छा-अनिच्छा पर निर्भर हो गया है।

कदाचित् किसी साधु को आपत्ति के समय विवश होकर वाहन का उपयोग करने की डाक्टर मलाह दे तो इससे समाज मे भारी हलचल मच जायेगी। परन्तु

प्रश्न समक्ष है : समाधान खोजिये

वही साधु यदि बड़ी पत्रिका छपवाकर, पत्र लिखाकर हजारों दर्शनार्थियों को अपने यहाँ बुलाए, जयतियाँ मनाए, अधिवेशन करवाए, चातुर्मास के लिए, पद के लिए, तप के लिए समारोह में होने वाले आरम्भ-समारम्भ में जुटे—इसे धर्म की प्रभावना समझना आखिर उचित कैसे है ? क्या उचित है, क्या अनुचित है ? एक बार फिर कहना होगा यह कुछ व्यक्तियों की इच्छा-अनिच्छा पर निर्भर है ।

किसी श्रावक ने अगर साधु के पास पोस्टेज टिकट देख लिये तो वह श्रावक उस साधु पर आक्षेप करने लगेगा । सिद्धांततः यह सत्य है परन्तु अपनी सस्थाओं के लिए पैसा इकट्ठा करवाए, अपने या अपने गुरुओं के नाम से कोष स्थापित करवाए, शिष्य-शिष्याएँ बनाने के लिए हजारों रुपये माता-पिता को दिलाए, साथ में रहने वाले पी. ए. या क्लर्क या रिपोर्टर आदि को पैसा दिलाए तो उसमें क्या उसका पाचवा व्रत खण्डित नहीं होता ? मेरा कहना यह है कि कोई भी आक्षेप एकागी न हो । वह हो तो फिर सम्पूर्णतः हो । एक क्रिया का विरोध और बदले स्वरूप में उसका अनुमोदन हास्यास्पद है । विरोध तो फिर पूरा विरोध हो । यह नहीं कि जहाँ अपना स्वार्थ सधा उसे विरोध के दायरे से अलग कर देना । आत्म-साधना के क्षेत्र में कठोरता अवश्यम्भावी है पर वाह्य सम्पर्कों में कुछ एडजस्टमेंट की शिथिलाचार की सजा देना थोड़ी ज्यादाती है । हाँ, यह अवश्य है कि ऐसे 'एड-जस्टमेंट' के लिए बार-बार वातावरण बनाना या उन्हीं पर आश्रित रहना साधु के पक्ष की ज्यादाती है । ज्यादाती किसी भी पक्ष की नकारी न जाए परन्तु ज्यादाती को ज्यादाती ही माने जाने का हठ उचित नहीं है । उसके मूल में भूल भी हो सकती है ।

साधु का नियम है कि नीचे देखकर चले । रास्ते में रजोहरण पूंज कर चले । सही है, यही होना चाहिये । इसे कोई गलत नहीं कहेगा पर कभी किसी से भूल हो गई तो भयकर दोष मानकर भर्त्सना करना क्या जल्दवाजी नहीं है ? वही साधु अपने को लाने और पहुँचाने के लिये सैकड़ों लोगों को आने की प्रेरणा दे तो क्या वह उसी सिक्के का दूसरा पहलू नहीं है ? कोई भी दोष लगाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वान्तव में वह कार्य जानते-बूझते किया गया है या उसे नित्य परम्परा बना लिया गया है या जिसे जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है । तब तो वह अवश्य ही दोषयुक्त होगा ।

साधु-साध्वी साधुन-सोडे आदि से कपडे धोये तो समाज का एक वर्ग कहता है कि यह शिथिलाचार है जबकि इसका साधुता में कोई सम्बन्ध नहीं है पर साधु के कपडे में जूँए पड जाये या अन्य जीव पड जाये, फूलन जम जाय, अनन्त जीव पैदा होने लगे तो वह मवीकार्य है, उससे साधुता भग नहीं होगी । यह दृष्टिकोण विचित्र है और विडम्बना भी ।

यह कतई नहीं समझा जाए कि मेरे स्वर मे द्रोह उपजा है। मैं शिथिलाचार की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कुछ प्रश्न उठा रहा हूँ जिन पर गुरुजन, समाज के प्रबुद्ध लोग तथा वीतराग प्रभु के आस्थाशील श्रावक विवेकपूर्वक चिन्तन करे। आज के युग मे क्या कुछ परिवर्तन पुरातन परिपाटी मे अपेक्षित है, उन पर सोचे-विचारे। उस समय जब यह सब कुछ निर्धारित किया गया था तब की व आज की परिस्थिति मे काफी अन्तर आ गया है। चिन्तन कर नवनिर्धारण आवश्यक है व वात-वेवात की छीछालेदार से भी वचना जरूरी है।

आज धर्म मे वैज्ञानिकता की तथा विज्ञान मे धर्म की खोज आवश्यक है। वात कुछ अजीब लगती है लेकिन तह मे जाकर देखे तो जो कल धर्म ने प्रतिस्थापित किया आज विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है और कल जिसकी शोध विज्ञान ने की धर्म उसे पुष्टि प्रदान कर रहा है। धर्म और विज्ञान का पार्थक्य अब दूर हो गया है। धर्म से सहयोग कर विज्ञान स्वस्थ होगा और विज्ञान को धर्म का सहयोग मनुष्य को भौतिक आग्रहो से मुक्त करेगा। धर्म और विज्ञान मे अभेदता के तथ्य खोजने होंगे तथा उनसे सभी को लाभान्वित करना होगा।

दशवैकालिक मे भ महावीर का एक कथन दृष्टव्य है—विवेक से चलो, विवेक से बैठो, विवेक से खाओ, विवेक से सोओ और विवेक से वोलो, पापकर्म से स्वत ही मुक्त हो जाओगे।

विवेक पर यदि हम अविवेक का मुलम्मा चढा दे तो यह एक अतिरेक होगा। हम जिसे विवेक कहकर प्रचारित कर रहे हैं, अपना रहे है और अपनाने की प्रेरणा दे रहे है, परख ले कि क्या वास्तव मे वह विवेक ही है। हम विवेक को उन दायरो मे ले आये है जहाँ सकोच है, तुच्छता है। जबकि विवेक सदा औदार्य और सहानुभूति मे समाया रहता है।

स्थापित परम्परा का हमे मान करना है पर यह भी देखना है कि हम उसका गलत अर्थ तो नहीं लगा रहे हैं। हम दोष देखे, दोष पर झाँके नहीं। वह एक हीनत्व को प्रश्रय देगा। दोष-निवारण जरूरी है पर दोष पर केवल अगुली उठाकर हँसना बेमानी है।

क्रोध, मान, माया, लोभ एव रागद्वेष से विरक्त होकर स्वस्थ जीवन का निर्माण ही सच्ची सफलता है। आशा है, समाज इस कथन के हार्द को समझेगा। तभी उभरी हुई गलत फहमियाँ दूर हो सकेंगी।

□

१६

उन्माद से बचिए

उन्माद के कई प्रकार हैं। हर्षोन्माद, कामोन्माद, प्रेमोन्माद, सत्ता का उन्माद, धन का उन्माद, शक्ति का उन्माद, प्रतिष्ठा का उन्माद, विद्वत्ता का उन्माद, क्रिया का उन्माद, युद्धोन्माद आदि-आदि।

उन्माद एक पागलपन है। इसमें व्यक्ति अपना सन्तुलन खो बैठता है और अकरणीय कर बैठता है। एक उन्मादी पर काबू पा सकना बड़ी टेढ़ी खीर है।

उन्माद राष्ट्र के प्रति भी होता है, परिवार के प्रति भी, सगठन, जाति एवं धर्म के प्रति भी। असम, पंजाब और श्रीलंका के उन्माद भी जातिगत ही अधिक हैं। यद्यपि असम में उन्माद का स्वरूप थोड़ा अलग है पर सही माँग को उत्पातियों व उन्मादियों के हाथ में सौंप देने से वहाँ स्थिति विकृत हो गई है। सरकारी स्तर पर भी उसे राजनीतिक स्वरूप देकर और अधिक जटिल बना दिया गया है।

हर्षोन्माद, प्रेमोन्माद उन्माद के वे स्वरूप हैं जिनमें किसी अन्य का अनिष्ट नहीं, अपनी ही अविशष्ट अवधारणाओं को चरम स्थिति तक ले जाया जाता है और भावनाओं के अतिरेक को व्यक्त किया जाता है। इससे कोई लाभ या अलाभ नहीं। व्यक्ति को इनकी बदौलत अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलता है।

कामोन्माद व्यक्तिगत स्तर पर कई जटिलताएँ पैदा कर देता है और समूह रूप में अथवा अन्य से मर्दाभित होकर मनुष्य की पाशाविकता को प्रकट करता है।

सत्ता का उन्माद व्यक्ति के शोषण के साथ-साथ अपनी श्रेष्ठता की झोक में अपने अधिकारों को दुरुपयोग की स्थिति तक ले जाकर व्यक्ति व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करता है।

धन का उन्माद, व्यक्ति की परिग्रह वृत्ति को बल देता है। प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति अपनी ऐश की वृत्ति को बढ़ावा देकर अन्यो को ललचाता है और उस लालच के वशीभूत व्यक्ति जब अपनी लालसाओ की पूर्ति नहीं कर पाता है तो सन्तुलन खोकर, चोरी, हत्या आदि में सलग्न हो जाता है। सामाजिक स्थिति इससे गडबडा जाती है। जो दुष्कृत्य में सलग्न नहीं हो पाता वह अपने आप में घुटकर हीनत्व ग्रहण कर लेता है और आत्महत्या व अन्य प्रकार से अपना असन्तोष व्यक्त करता है।

उन्माद झगडो और फसादो को मीका देता है। मस्तिष्कीय असन्तुलन से मनुष्य अपना विवेक भुला बैठता है और अविवेकपूर्ण कार्यों से अपने को जोडकर व्यर्थ की चिल्ल-पो मचाने लगता है।

उन्माद से उत्पन्न उद्विग्नता व्यक्ति को एकागी बना देती है। व्यक्ति अनिर्णय में ही रमने लगता है और उसका उद्वेग उसे भटका देता है। वह सन्तोष का पल्ला छोड देता है।

उन्माद को लोग दैवी प्रकोप से भी जोडते है। किसी तत्र-मत्र के कारण भी मनुष्य अपना सन्तुलन खो देता है। पर आधुनिक वैज्ञानिक प्रकोप को मनुष्य की किसी शारीरिक न्यूनता या अस्वस्थता से जोडते है। फिर भी कुछ आत्मिक प्रभावो को नकारा भी नहीं जा सकता।

उन्माद से ग्रस्त आदमी से कोई उलझना नहीं चाहता क्योंकि उससे खुद उसको घातक प्रहार सहना पड सकता है। इतिहास में प्रताप और शक्तिसिंह के बीच-बचाव में राजपुरोहित का हनन वर्णित है। कामोन्माद से ग्रस्त रावण द्वारा जटायु के प्राण हनन की कथा रामायण में आती है।

दुर्योधन के युद्धोन्माद ने पाण्डवो पर युद्ध लाद दिया और महाभारत युद्ध में मानवीय शक्तियो का ह्रास हुआ तथा भारत जो विज्ञान में बहुत बढ-चढ गया था शून्य में आ गया। ऋषि-मुनियो द्वारा अर्जित ज्ञान तथा असीमित शक्तियाँ युद्ध में प्रयुक्त होकर विनष्ट हो गईं।

इसी प्रकार ज्ञान अथवा क्रिया का उन्माद भी मनुष्य को बड़ी तीव्रता के साथ पतन की ओर धकेल देता है। हम उत्कृष्ट है और वे निष्कृष्ट है, हम महान है वे कुछ भी नहीं है, ऐसी अभिव्यक्तियाँ उन्माद की ही प्रतीक है।

उन्माद का ही एक स्वरूप है दीवानगी। यह दीवानापन प्रेम सन्दर्भ में भी होता है और अन्य सन्दर्भों में भी। यदि दीवानापन रचनात्मक कार्यों में होता है

तो घातक नहीं होता, पर दीवानापन सकुचितता लिए होता है तो घातक ही सिद्ध होता है ।

जहाँ गति है वहाँ उन्माद ज्यादा होता है । गति से खून में गर्मी आ जाती है, मनुष्य अपनी प्रशान्ति को भूल जाता है । वह बात-बात पर तुनक उठता है ।

उन्माद के जातिगत रूप में जरा-सी बेपरवाही से दंगे तक की स्थिति बन जाती है । खून-खच्चर, एक-दूसरे के खून की ग्यास जाग उठती है ।

आज हम कोई भी अखबार उठाकर देखें तो उसमें सम्मिलित ६० प्रतिशत समाचार विभिन्न प्रकार के उन्मादों से ही सन्दर्भित है । आज के अधिकांश मनुष्य किसी न किसी प्रकार के उन्माद से ग्रस्त है ।

वैज्ञानिक शोधों ने उन्माद के लिये चन्द्रमा के आकर्षण को भी जिम्मेदार बताया है । उत्तर की दिशा में सिर कर सोने का भी मस्तिष्कीय प्रभाव बतलाया गया है । इस प्रकार उन्माद केवल व्यक्ति के अपने स्वभाव या वृत्ति पर ही निर्भर नहीं है, वरन् बाह्य तत्व व प्रकृति भी उसमें प्रभाव डालती है ।

उन्माद एक ऐसा मवाद है जो स्थिति में सड़न पैदा कर देता है । और वह सड़न परिस्थिति के अनुसार परिवेश को गलाता चलता है । जीवन का दर्पण चटक जाता है, एवं टूटन व्याप जाती है ।

उन्माद एक ऐसी तमन्ना जगाता है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य कुछ भी ऐसा करना चाहता है जो एक नयापन लिये होता है, पर यह नयापन ताजगीपूर्ण ही हो, जरूरी नहीं । वह नयापन एक गहरी विकृति भी लिए हो सकता है । और यह विकृति ऐसी चाह लिये हो सकती है जो एक अनचाहा, अनसोचा रच सकती है ।

उन्माद में एक गहन गतिशीलता हुआ करती है । और सभी जानते हैं कि शीघ्रता के निर्णयों में एक ऐसी गति होती है जो विवेकहीन होती है । और जिस निष्कर्ष में विवेक नहीं होता है एक सीमा पर पहुँचकर वह टूट जाता है और उसके प्रति एक पछतावा होता है ।

उन्माद के एक नहीं अनेक सहयोगी उपग्रह हैं और उनमें प्रमुख है नशा उकसाना । एक प्रकार के सम्मोहन से व्यक्ति उमगता है । उन उपग्रहों के बल पर मूर्खता का एक क्रम ही प्रारम्भ करता त्रियाशील होता है ।

उन्माद एक ऐसा मटमैला रंग है जो बीभत्स है और इन रंगों को गदराया जाय तो एक विकृत स्वरूप ही उभर सकता है । और वह बीभत्सता हमारी जिन्दगी में एक अनचाहा भय भरने में समर्थ है ।

उन्माद एक बेचैनी है, एक अन्तहीन छटपटाहट है और यह छटपटाहट व

वेचनी हमको एक भटकाव की ओर अग्रसर करती है और यह भटकाव हमें लक्ष्यों से बरे ले जाता है, एक छलावा बन जाता है ।

उन्माद एक तलब का रूप भी अक्सर ले लेता है और इस तलब के अतर्गत मनुष्य में एक ऐसी वृत्ति पनपती है जो जड़े जमाती है और वे जड़े व्यक्ति को हमेशा उसी तलब की पूर्ति के लिए वेचन करती है, उकसाती है ।

उन्माद की अवस्थिति सर्वत्र है, इसके कई स्तर हैं । कही यह शनैः शनैः बढ़ता है और कही क्षण भर में प्रभावशील होने वाला होता है । अर्थात् कही यह विकृति धीरे-धीरे लाता है तो कही तत्काल प्रभावी हो जाता है ।

जो भी हो उन्माद का हर स्तर ही त्याज्य है । यह कभी भी जीवन का अविभाज्य अंग न बने यह प्रयास बड़ा ही जरूरी है । इससे बचाव व छुटकारा पाने में ही जीवन का सार है ।

१७

समाज को विकृतियों के घेरे से मुक्त करो !

मनुष्य जन्म की प्राप्ति महादुर्लभ है। इस जन्म की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े देव भी तरसते हैं। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनियाँ में मनुष्य, मनुष्य से अधिक भयभीत है। उसे प्रकृति से मिलने वाले कष्टों से शिकायत नहीं है। उन कष्टों की सख्या नगण्य है और उनके निराकरण के लिए मनुष्य को मनुष्य का यथावसर उचित सहयोग मिलता रहे तो उन प्राकृतिक कष्टों को भी सुगमता से शान्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन प्रायः होता यह है कि मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य को कष्ट दिया जाता है।

मनुष्य अपने व्यक्तित्व में परिवार, समाज, देश और विश्व आदि अनेकानेक रूपों को छिपाये हुए है। मनुष्य का जीवन एक ऐसा बहुरंगी चित्र है जिसमें विविध रंग यथास्थान अपना-अपना महत्व रखते हैं। उस बहुरंगी चित्र में ऐसा कोई रंग नहीं है जिसकी उपेक्षा करके चित्र की सुन्दरता को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन उन सभी रंगों को परस्पर एक दूसरे से शिकायत है।

पारिवारिक जीवन देखिए। पिता-पुत्र सास-बहू, पति-पत्नी, भाई-भाई आदि सभी इसमें बँधे हुए हैं, लेकिन वे सभी एक-दूसरे से आतंकित हैं। प्रत्येक सदस्य की अपनी शिकायतें हैं।

सास को बहू से यह शिकायत रहती है कि बहू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती है, छोटी-छोटी बातों को लेकर सदैव लडती-झगडती रहती हैं, मुँह-तोड़ जवाब देती हैं, उसकी अन्य बुराइयों को कहीं तक गिनाऊँ यहाँ तक कि बहू मेरे सेवानिष्ठ पुत्र को भी मेरे विरुद्ध बहकाती हैं।

इधर बहू को सास से यह शिकायत है कि सास मुझे क्षण भर भी चैन से नहीं रहने देती है, जब देखो तब किसी न किसी बहाने डाँटती रहती हैं, हर वक्त

मेरे माता-पिता एव पीहर-पक्ष वालो को कोसती रहती है। दिल मे चुभ जाने वाले व्यग वचनो की भी सदैव वर्षा करती रहती है। चुप रहूँ तो भी कहाँ तक ?

पति को पत्नी से यह शिकायत रहती है कि—यह मेरा सम्मान नहीं करती है, मेरे स्वास्थ्य आदि का ध्यान नहीं रखती है, चाहे मैं कैसी भी स्थिति मे होऊँ लेकिन श्रीमती जी तो अपनी फरमाइशे पेश करती ही रहती है। तो पत्नी को भी पति से शिकायत रहती है कि—ये मेरी बातो पर ध्यान नहीं देते है, जब भी मैं इनसे अपनी मनपसन्द वस्तु या गृहस्थी सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओ को खरीद लाने को कहती हूँ तो उत्तर मिलता है कि पैसे नहीं है। तथा मेरी हर बात को सुनी—अनसुनी करने की आदत-सी बन गई है। अब भला, मेरा भी इसमे क्या कसूर है ?

बस इसी तरह पिता को पुत्र से शिकायत है और पुत्र को पिता से। दोनो एक दूसरे को अपना मार्ग-कटक मानते है। छोटा भाई, बडे भाई की शिकायत करता है और बडा भाई छोटे भाई की शिकायत करता है। दोनो परस्पर एक-दूसरे को आँख दिखाते है। इस प्रकार परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने ही सदस्यो से डर है, भय है, शिकायत है।

सामाजिक क्षेत्र भी इस रोग से अछूता नहीं रहा है। छोटे और बडे, वृद्ध और वयस्क अपने-अपने ढग से सभी एक-दूसरे की शिकायत करते है। वुजुर्गो की वयस्को के प्रति यह धारणा है कि—वयस्क हमारी वात नहीं मानते है। अनुभव-हीन होने से समाज को रसातल की ओर लेजा रहे है। वुजुर्ग वर्ग को वयस्क आदर की दृष्टि से नहीं देखते है तथा अपने जमाने की याद दिलाते हुए कहते है कि वह युग कितना स्वर्णिम युग था जब हम अपने से बडो की मान-मर्यादा का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। आज की शिक्षा ने तो युवको को और भी अधिक गलत दिशा की ओर भटका दिया है।

नवयुवको की शिकायत रही है कि—इन वुजुर्ग वर्ग के रहते हुए समाज की गतिविधियाँ प्रगति नहीं कर सकेंगी। हम जो भी नवीन कार्य करने को प्रयत्नशील होते है, वही इन वुजुर्गो की रोक-टोक हमारा सिर-दर्द बन जाती है। वुजुर्ग चाहते है कि हम भी इनकी सडी-गली परम्पराओ की लीक पर चलते हुए पुराने रीति-रिवाजो को पीटते रहे। इन्हे क्या मालूम कि आज युग कितना बदल गया है और ये आदिम-युग के बाबा अभी भी अपने युग की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। इनसे प्रेरणा ले भी तो क्या ? ये तो हमे ऊपर उठने, सोचने-समझने का अवसर ही नहीं देते। हमारी उन्नति मे रोडे बने हुए है।

आइये ! अब जरा देश के मैदान को भी देखले ! राजनीति के कण-कण मे शिकायत के विषाक्त कीटाणु घुलमिल गए है। जन-तन्त्र का युग है। अत जनता

समाज को विकृतियो के घरे से मुक्त करो !

शासन की आलोचना करती है कि—सत्तारूढ दल ईमानदारी से अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। वह अपना और अपने वालों का पेट भरने की उधेड़-बुन में है लेकिन जनता के दुःख-दर्द को दूर करने की ओर शासन का जरा भी ध्यान नहीं, और इधर शासक दल का भी यही स्वर है कि—जनता हमें सहयोग नहीं देती है। हर कार्यों में कुछ न कुछ गलती निकालने की कोशिश करती है।

इसी तरह दुकानदार को ग्राहक से और ग्राहक को दुकानदार से, मालिक को मजदूर से और मजदूर को मालिक से, शिक्षक को शिक्षार्थी से और शिक्षार्थी को शिक्षक से शिकायत है। जो बात एक राष्ट्र के बीच है, वही स्थिति विश्व के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच बनी हुई है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर यही दोषारोपण कर रहा है कि—हम तो विश्वशान्ति विश्ववधुत्व की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्र तोड़-फोड़ की आदत अपनाए हुए हैं। अभिप्राय यह है, कि—मनुष्य को मनुष्य से शिकायत है, प्रकृति से नहीं।

अब प्रश्न यह है कि इन शिकायतों का समाधान हो सकता है या नहीं? यह तो मान कर चलना होगा कि रोग है तो उसकी दवा भी है। जहाँ चाह है तो वहाँ राह भी है। यदि मनुष्य में विवेक है तो वह उसका सही उपयोग कर सकता है। यदि वह सही तरीके से बुद्धि का प्रयोग करे तो सभी कुछ बदला जा सकता है। इसके लिए दृष्टि बदलना है सृष्टि नहीं, और दृष्टि बदलने के लिए यह जरूरी है कि—वह अपने सुख-दुःख के साथ दूसरों के सुख-दुःख को भी समझने का प्रयास करे।

इसी बात को भगवान महावीर के शब्दों में यों कहा जा सकता है—

सर्वोसि जीवाण, सर्वोसि सत्ताणं
असायं अपरिनिव्वाणं महम्मयं दुक्खं ।

]

आज 'लाभ' बड़ा है, धर्म नहीं।

जैन किसी जमाने में यह एक बड़ा नाम था। जैनो का उस समय बड़ा सम्मान था। उनके आचरण, तथा धर्मसम्पन्नता कइयो के लिए ईर्ष्या का विषय थे। यह बात नहीं कि, उस समय उनमें कतई विवाद नहीं था पर जो भी था, वह बड़ा सयत था और यूँ अपवाद भी थे पर कुल मिलाकर जैन-धर्म के डके वजते थे।

एक पिता जो सर्व-सम्पन्न रहा हो, धन-धान्य से भरपूर रहा हो, जिसकी बड़ी शोहरत रही हो, धर्म को जिसका बड़ा मंवल मिला हो, उसके बाद जरूरी नहीं कि उसके वशधर उसकी सम्पन्नता, उदारता को कायम रखे या रख सके बहुधा तो वे पिता के नाम की खाते हैं और अनेक प्रकार की कुटेवो में पड़ जाते हैं। कारण उस धन-धान्य में उनका श्रम कहाँ लगा है। उन्हें तो वह सेत में ही मिल गया है।

धर्म की भी आज यही स्थिति हो रही है। आज उसकी अपूर्वता को सभी ने सहज ही पा लिया है। उसकी चका-चौध से सब ग्रस्त है। उसके अनुरूप होने की सक्षमता भला किसमें है।

भगवान महावीर ने जैनो को न जन्मना माना है, न उसके प्रति अवहेलना वालो को जैन कहा है, उन्होने तो सभी को कर्म से जो परिपालन हो रहा है उसी वर्ग का माना है। पर भगवान महावीर के इस विश्लेषण को हमने सर्वथा नकार दिया है। कर्म से भले जो कुछ भी कर रहा हो, सर्वथा विपरीत धारणा लिए हुए ही फिर भी वह जैन है। जैन उसके लिए जवर्दस्ती सा हो गया है। परिणामतः जैन विभूषण तो सबको प्रिय है क्योंकि इसमें एक उज्ज्वलता है, श्रेष्ठता है, परन्तु उसके आचरण में कहाँ है वह उज्ज्वलता, वह श्रेष्ठता ?

क्या इतना सहज है जैन होना ? वे व्रत, वे नियम, वे आदर्श अपनाने का आज 'लाभ' बड़ा है, धर्म नहीं

‘पात्र हर कोई बिना प्रयत्न के भला कैसे हो सकता है ? भला नाम से जैन होने भर में क्या सार है ? ऐसे लोग तो सही अर्थ में जैनधर्म के भार हैं ।

शहरों के बड़े-बड़े सितारों वाले होटल, सामिष भोजनालय किनके बल-वृत्ते पर चल रहे हैं इस तथ्य से, मैं सोचता हूँ, सभी परिचित है । मांसभोजी एक बड़ा वर्ग है, पर यह वर्ग उस मद में विशेष खर्च कर पाने में सक्षम नहीं है । शाकाहारी वर्ग ही मांसभोज के मद में प्रवृत्त है और उसी की पूर्ति के लिए, उसी वर्ग की सन्तुष्टि के लिए पशु-पक्षी पर छुरी चलती है । अप्रत्यक्ष रूप से वे हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं ।

गुजरात में कहते हैं कि वहाँ मांस के प्रति रुझान कभी बहुत कम था पर आज वहाँ जगह-जगह व्यस्त बाजारों आदि में अण्डे के आमलेट व मांसयुक्त टिकियाओं को बड़ी भरमार है ।

आज जैनियों ने मूल-तत्त्व भुलाये हैं और उन्हें अपने स्वार्थ में ही सत्त्व नजर आता है । अभी-अभी एक समाचार पढ़ी सुखियों ने रहा कि एक जैन व्यवसायी ने व्यावसायिक लाभ हेतु चर्बी मिश्रित वनस्पति का विक्रय किया है ।

तो आज ‘लाभ’ बड़ी चीज है, धर्म नहीं । व्यक्ति, आज व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी अपनाएँ, करने में हिचकता नहीं है । कोई चोर हो, तस्कर हो या और किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों में लगा हुआ है उसकी हिचक खत्म हो गई है क्योंकि वह जानता है कि अपने धन के बल पर वह सब कुछ खरीद सकता है । अपने अनुकूल व्यवस्था कर सकता है । धर्मगुरुओं की भी रुझान ऐसे व्यक्तियों के प्रति विज्ञेप रहती है क्योंकि वे धर्मगुरुओं, सन्तों की प्रतिष्ठा-वृद्धि के आयोजनों, प्रकाशनों आदि में धन का भारी योग दे सकते हैं ।

पिछले दिनों चर्बी काण्ड बहुत अधिक चर्चित रहा । वनस्पति में गाय की चर्बी मिलाने का यह प्रकरण कइयों को पश्चात्ताप की मुद्रा में ले आया है । दुर्भाग्य से इसमें एक जैन व्यक्ति का जुड़ाव पाया गया है । यह प्रकरण इतना विस्तार पा गया है कि इसमें जैन धर्म के प्रति कइयों के मन में हेय भाव जागा है तथा सरकार को भी इसने दहला दिया है । विपक्षियों ने इसे मूल राजनैतिक मुद्दा बनाया है । सरकार लाख लीपा-पोती कर रही है पर जनसाधारण में वनस्पति के प्रति एक सशय भाव जाग उठा है । वनस्पति के उठाव में कमी आ गई है । ताजे शुद्ध घी के भाव बढ़ गये हैं । मतलब यह कि जीवन में एक जबर्दस्त तूफान एव उबाल-सा आ गया है ।

जैन दर्शन में पारस्परिकता, सद्भाव, उदारता आदि की दृष्टि है, पर वह दृष्टि आज कहा, कितनी दृष्टिगोचर हो रही है । आज तो बात-बेबात, मतभेद, कलह, विग्रह आदि ही दृष्टि में आ रहे हैं । क्या यही था भगवान महावीर का अभिप्रेत ?

वैसे यह सुख का विषय है कि जैनो मे पच्चीस-पचास वर्ष पूर्व जो कट्टरता व संकीर्णता थी वह आज नहीं है, पर उसके स्थान पर उदारता के बावजूद कुछ नये वितण्ड खड़े हो गये है जो सभवतः उन संकीर्णताओ से भी अधिक घातक है ।

यह भी एक अच्छी बात है कि कितने ही स्वार्थो एव जजालो के बावजूद भी सन्तों के प्रति श्रद्धा जैनो मे विशेष है । परन्तु यह सन्त श्रद्धा उन्हे पूर्ण रूप से पता नहीं क्यो, धर्म से नहीं जोड पाती । लगता है, धर्म से इतर प्रभाव ज्यादा घन व आकर्षण का है । परन्तु व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि ये भडकीले आकर्षण बहुत ही कम उन्न के होते है । मुलम्मा उतरते ही आकर्षण झीने पड जाते है । तार-तार हो जाते हैं और तब उभरता है विकर्षण । और तब उपजती है व्यथा और नव पनपती है अशाति !

इस व्यथा, इस पीडा और अशाति से केवल धर्म ही बचा सकता है । धर्म की शरण मे सन्तोष है, तुष्टि है, समृद्धि है । यह एक सोचने का विषय है कि जैन दर्शन अपने आप मे परिपूर्ण है, इसमे समाधान ही नहीं, नई समझ भी है । काल के हिसाब से बाह्य परिवर्तनों के इसमे पूरे अवकाश है परन्तु ये बाह्य परिवर्तन मूल धर्म से जुड़े तो रहने ही चाहिए । आज यह जुडाव मूल-धर्म से जुदा हो रहा है इसीलिए विकृति का प्रवेश हो रहा है ।

मेरा खयाल है जैन दर्शन के हार्द को सही रूप मे प्रकट किया जाये । उसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाये और दूसरी ओर इसके सभी जिज्ञासुओ को भी सभी वातायन खुले रखकर इसमे पँठ जाने की तत्परता लिए हुए होना चाहिए ।

चाहे चर्ची काण्ड हो या और कोई कर्मकाण्ड ! जैनो की प्रतिष्ठा पर आच्र बाने से इस महान धर्म के प्रति अवहेलना-भाव ही उदय होगा । यह समझ लेना चाहिए कि किसी को भग करने मे अपनी ही अभद्रता प्रकट होती है । हर समूह मे कई लोग ऐसे हो सकते है जो अपनी स्वार्थ-नीति के कारण अकरणीय से भी जुड सकते हैं पर उससे दर्शन का जरिया समाप्त हो गया हो यह समझना भारी मूल है । जो गलत है उनकी भर्त्सना जरूरी है और उन्हे उसका समुचित प्रायश्चित्त देना भी आवश्यक है पर उन कुछ के कारण एक दर्शन को नकारा नहीं जा सकता ।

पुन. दोहराऊंगा कि भगवान महावीर ने कर्मणा ही जैन माने है । जो व्यवहार मे जैन तत्वो को नकारते है उन्हे जैन कहना ही त्रुटिपूर्ण है । जैन विवशता वश बने रहने की बजाय जैन दृष्टि भावना से जुडे तभी जैन दर्शन के स्वरूप को द्योतित कर सकेगे । आज यही श्रेष्ठ है ।

महावीर के नाम का नाटक कब तक ?

महावीर का नाम लेने से हम गौरव का अनुभव करते हैं। क्यों ? इसलिए कि यदि महावीर का नाम न लिया तो हमें दो कौड़ी को भी कोई न पूछेगा। कहिए, सच है न यह सब बात ?

मैं मुनि हूँ। मुनि जीवन की अतरगता को अच्छी तरह समझता हूँ। अतः निर्भकता से कहने का मुझे यह अधिकार है कि गृहस्थों में महावीर के प्रति आस्था है। मूलतः गृहस्थ महावीर का भक्त हैं। साधुता के प्रति वह दूसरे नम्बर पर आस्थावान होने को तत्पर रहता है।

परन्तु साधुओं में प्रतिक्रमण को लेकर विचार-भेद है। प्रार्थना और स्तुतियों को लेकर दुराग्रह है। शिष्य परम्परा को लेकर वे अत भेद है। हर छोटी-छोटी बातों को आधार बनाकर श्रमण वर्ग बहुत बड़े-बड़े भेदों की दीवारें खड़ी किए जा रहा है। गृहस्थ है कि कहीं-कहीं दीवारों के बाड़ों में घिरा विवशता का अनुभव करता-करता घुटता जा रहा है।

साधु द्वारा महावीर का नाम लिया जाना उसके अस्तित्व का आधार बनता जा रहा है। गृहस्थ द्वारा महावीर का पुकारा जाना उसकी आस्था का आधार है। इस स्थिति का जिम्मेदार साधु-समाज है। होना तो यह चाहिए था कि महावीर स्तुति करते हुए साधु कृत-कृत्य हो जाता। पर आज वह कृतघ्न हुआ जा रहा है। स्पष्ट है कि उसमें सम्प्रदायवाद की सड़ाध फूट पड़ रही है। प्रतिक्रमण के प्रति उसके मन में आग्रह है कि जो मैं कहता हूँ, जो करता हूँ, करता आया हूँ, वही सत्य है। शेष सब गलत है। असत्य है।

शिष्यवाद तो उसके प्राणों में गन्ध की तरह समा चुका है। वह नहीं चाहता कि एक नियता आचार्य के शिष्य बनते रहे। शिष्यवाद के इस विषय में वह इतना अभिन्न हो चुका है कि इसके अभाव में वह मानने लगा है कि उसका अस्तित्व ही नष्ट हुआ जा रहा है। इन सब स्थितियों के होते क्या मैं सच कहने

को हिम्मत कर सकता हूँ कि साधु-समाज महावीर को मात्र अपनी प्रतिष्ठा के लिए याद करता है। इस अवस्था में प्रवचन मंचों पर महावीर स्वामी का जयनाद क्या छल-मात्र नहीं कहलाएगा ?

यदि ऐसा नहीं है तो श्रमण-संघ का गठन हुए तीन दशक होने जा रहे हैं क्यों नहीं एक आचार्य के शिष्य बने अब तक ? क्यों प्रतिक्रमण और प्रार्थनाओं में भेद-रेखाएँ विद्यमान हैं ? क्या कारण है कि आज तक साधु-समाज सवत्सरी महापर्व का सर्वसम्मत एक निर्णय नहीं कर सका ?

वर्षों बीत गए ध्वनिवर्द्धक यंत्र का प्रयोग भी सिर-दर्द बना हुआ है। कुछ साधुओं का कहना आज भी यह है कि ध्वनिवर्द्धक का प्रयोग साधुत्व के साथ खिलवाड़ है। वताइये, इतने मत-भेदों के बीच साधु समाज महावीर के नाम की दुहाई देकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने का नाटक नहीं रचे जा रहा है तो और क्या कर रहा है ?

आचार-शैथिल्य के गीत गा-गाकर साधु गृहस्थों के दिल-दिमाग में जीवित रहना चाहता है परन्तु साधु समाज साफ तौर पर यह जान ले कि आज का गृहस्थ अब उतना अज्ञानी नहीं रहा कि उत्कृष्ट आचार की मनोहर मुरली सुनाकर 'उन्हे सगीत का आनन्द दिया जा सके। वह स्वयं जानता है कि उत्कृष्ट आचार, आचाराग आदि आगम ग्रन्थों में अंकित हैं। उत्कृष्ट आचार पालन करने वालों को किसने बरजा है आज तक ? साधु तो यह मानकर उत्कृष्ट आचार की दुहाई देते हैं कि गृहस्थों ! तुम हम उत्कृष्ट आचारवान साधुओं में आस्था रखो। दूसरे साधुओं में साधुत्व नहीं है। हमारे अलावा दूसरे सब साधु शिथिलाचार वाले हैं।

तीन दशक का श्रमण संघीय इतिहास, श्रमण संघ में दरार पैदा करने वालों को क्षमा नहीं कर सकता। भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। इसी प्रकार श्रमण संघ का इतिहास भी महावीर में अनन्त आस्था रखने वाले साधुओं में निर्ममत्व भाव की महावीर-पूजा का इतिहास है। सैकड़ों साधुओं ने समत्व की समिधा अर्पित की है श्रमण संगठन के लिए। संगठन के पक्षकार साधुओं ने एक शिष्य परम्परा के लिए जो बलिदान किए हैं उन अमर बलिदानों को विघटन के बीज बोकर कलकित न करें।

महावीर जयन्ती का स्मरण कर आज मैं अपनी दैनिकी का यह पृष्ठ अंकित कर रहा हूँ। श्रमण संघ का प्रत्येक सदस्य उपयुक्त सदस्य में महावीर के प्रति, उनकी आचार-निष्ठ परम्परा के प्रति, कितना आस्थावान है—हो रहा है और होगा, मैं प्रतीक्षारत हूँ। देखना चाहता हूँ एकता की दिशा में वह कितना आस्थावान है महावीर में !

पशु-हत्या की चरमीति मनुष्य-हत्या

कवीर का कहना है—

मांस आहारी मानवा, परतछ राक्षस अंग ।

तिनकी संगति मत करो, परत भजन में भंग ॥

निश्चय ही यह बर्बरता है कि मानव अपने आहार के लिए जीव की हत्या करना अनिवार्य मानने लगा है। यह एक प्रकार से क्रूरता, जघन्यता और अहम्मन्यता का ही तो प्रमाण रूप है कि क्षुद्र जीव को नृशसतापूर्वक अपने आहार में सम्मिलित कर लिया गया है।

अण्डे अर्थात् किसी भी जीव के प्रारम्भिक स्वरूप को लोग मासाहार में नहीं गिनते अथवा कुछ लोग निषेचित अण्डों को यानी जिन अण्डों से पुनः जीवोत्पत्ति नहीं होती है उनको मासाहार में नहीं गिनते। परन्तु ये सब सुविधा के तर्क हैं। अपने तर्क से व्यक्ति एक वार तो कुछ भी सिद्ध कर देता है। यह एक प्रकार का उक्ति वैचित्र्य है पर ऐसा वैचित्र्य सही हो ही, जरूरी नहीं। वह एक विभ्रम हो सकता है। अण्डा उपजाऊ या अनउपजाऊ दोनों ही सर्वथा त्याज्य है।

मत्स्य मुर्गी पालन व वृचडखानों के निर्माण की आज भरमार है। यह एक दयनीय स्थिति है। सरकार इनमें करोड़ों रूपयों का अनुदान व योग देती है। उसे एक योजनापूर्ण तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। एक अर्हिसक सरकार के ये कार्य स्पष्टतः एक विडम्बना है।

खाद्य सामग्री की न्यूनता के फलवे वेमानी है। उतना ही ध्यान यदि एक सुनियोजित योजना द्वारा वानस्पतिक उत्पादन में दिया जाय तो आज भी यह एक योग्य निर्णय होगा। किसी भी स्थिति में अपने जीवन के लिए अन्य जीव का भक्षण मानवीय धरातल पर जरा भी नहीं टिकता।

अगर क्षणभर भी हम यह मान लें कि मास, मछली, अण्डा, मदिरा, प्याज, लहसुन से हमें जरा भी शक्ति मिली है तो दूसरी ओर ये वस्तुएँ मनुष्य की

वासना को जाग्रत करती है। परिणामस्वरूप वह अनैतिक कार्य की ओर आकर्षित होता है।

परन्तु यह बल वाली बात भी बेमानी है। हाथी, घोडा, ऊँट, दरियाई घोडा, वृषभ, महिष अत्यन्त बलशाली जीव क्या शाकाहारी नहीं है? यदि हम देखें तो मासाहारी जीवों में बल नहीं, कुटिलता ही अधिक मिलेगी।

मासाहारी में बल खोजना व्यर्थ है। मासाहार मनुष्य के हृदय की कोमल भावनायें विनष्ट करता है। बल के स्थान पर वह भय, आतंक, बेचैनी, उन्माद या आवेग लाता है। वह मनुष्य में बल के स्थान पर आलस्य, जडता व मूढता लाता है।

इससे मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ उग्र हो जाती हैं। शाकाहार या अन्नाहार हमें सौम्य सौहार्दपूर्ण बनाता है।

श्री जे डब्ल्यू केसर का कथन दृष्टव्य है—

“हम वास्तव में रोटी नहीं खाते। हम पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाती और दानों में बदल जाती रोशनी खाते हैं।”

मास या अण्डे को स्वाभाविक रूप से देखने में भी घृणा उपजती है। यह देखने, सूँघने में अप्रिय लगता है। यानी उसके रूप में अप्रियता को ही बढ़ाया जाता है। यह तामसिक भोजन के अन्तर्गत आता है। तामसिक भोजन के दुर्गुणों से हर कोई भलीभाँति परिचित है।

इसे कौन नकार सकता है कि आज जो पशु-पक्षियों की हत्या कर जी रहा है कल वही मनुष्यों की हत्या भी देखटके कर सकता है। निश्चय ही आहार का यह स्वरूप अत्यन्त घृणित एवं जघन्य है।

वैज्ञानिक खोजों ने भी अण्डों के प्रयोग की विभीषिकापूर्ण स्थितियों की अवगति दी है। कृषि विभाग फ्लोरिडा (अमेरिका) के हेल्थ बुलेटिन में वर्णित है कि ३०% अण्डों में डी० डी०टी० पाया गया। डा० ग्रास व प्रो० डेविडसन के निष्कर्ष है कि अण्डों में ४ ग्रैन कोलेस्टरोल रहता है जो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गुर्दों की बीमारी, पित्त थैली में पथरी का कारणभूत होता है। अण्डे में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते व कैल्शियम भी बहुत कम होता है यह बतला रहे हैं डाक्टर मैककालम। उनका कहना है इससे पेट में सडन पैदा होती है।

डाक्टर विलियम व ग्रास का कथन है कि अण्डे की सफेदी में एवीडिन नामक भयानक तत्व होता है जो एग्जिमा पैदा करता है। डाक्टर ग्रास ने यह भी दर्शाया है कि मुर्गी के अण्डों से टी० वी० व पेचिस की प्रबल सम्भावना है।

डा० गोविन्दराज का कहना है कि अण्डों में नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड

और चर्बी का आधिक्य रहता है जो शरीर में तेजाबी मात्रा बढ़ा देता है। इससे हड्डियों में गलने की क्रिया शुरू हो जाती है। जोड़ों में दर्द होने लगता है।

अण्डे के पीलेपन से यकृत में जहर का प्रवेश तथा निवेश हो जाता है। यह जखमों में कड़ापन पैदा करता है। इससे चमड़ी की सूजन व लकवे तक की शिकायत हो जाती है। अण्डे के प्रयोग से आमाशय का रस स्राव नहीं होता। पेप्सिन की क्रिया इस पर जल्दी नहीं हो पाती है। आतन व क्लोम के रस इससे अनुकूलता नहीं बिठा पाते।

मानव की अधिकतर त्रुटियाँ अजानकारी में होती हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि अण्डे के प्रति उक्त जानकारी के आलोक में अब हर कोई जो अण्डे के प्रति जरा भी रुझान रखता है इससे परहेज करने में प्रवृत्त होगा। व्यर्थ विभ्रमों के कारण पापमयता को प्रश्रय देना जरा भी उचित नहीं कहा जा सकता।

खतरा, या खतरे की भ्रांति

आज चारों ओर समाज में साधु-साध्वियों के आचार-विचार को लेकर विविध प्रकार की चर्चाएँ, ऊहापोह, टीका-टिप्पणियाँ प्रायः सुनने को मिल रही हैं। उसके पीछे मैं समझता हूँ मूल कारण सबकी अलग-अलग समाचारियाँ, प्ररूपणाएँ एवं मान्यताएँ हैं।

कई समाचार-पत्रों में आजकल प्रायः देखने को मिल रहा है कि साधुओं में शिथिलाचार बढ़ रहा है। इसका समाधान होना चाहिए। वही दूसरी ओर क्रांति के अवधारक भी कई हैं, जो रूढ़-परम्पराओं से परे कुछ नई बात के हामी हैं। स्पष्टतः यह एक विरोधाभास है।

मेरी स्वयं की मान्यता है कि आचार-विचार-क्रियाओं आदि का समुचित परिपालन होना चाहिए पर इन सब बातों से पहले मेरा एक प्रश्न है कि शिथिलाचार और उत्कृष्टाचार का निर्धारण किस आधार पर किया जाए ?

एक परम्परा जिन प्रवृत्तियों को ठीक समझती है, दूसरी परम्परा उन्हें ठीक नहीं समझती। किसी ने मँले कपड़े रख लिए तो उत्कृष्ट होगा और उजले रख लिए तो शिथिलाचारी। साबुन-सोडा लगा लिया तो शिथिलाचार, न लगाया तो उत्कृष्टाचार। माइक पर बोलते हैं तो ढीले। नहीं बोले तो उत्तम। प्लास्टिक के पात्र रख लिए तो दुराचार और न रखे तो सत्कार।

तथ्य यह है कि छोटी-छोटी बातों में उलझने की वजह आज यह देखा जाए कि मूल-महाव्रतों की स्थिति क्या है ? उनका परिपालन योग्य रूप में हो रहा है या नहीं ? उसमें यदि शिथिलता आ गई या आ रही है तो जरूर निर्विवाद रूप से सोचने-विचारने का प्रश्न है और उस पर आवश्यक रूप से गहराई के साथ विचार-चिन्तन होना चाहिए।

मेरा ख्याल है कि श्रमण सघ हो या श्रमण सघ से पृथक संगठन, आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह यह है कि हमारी समाचारी, प्ररूपणाएँ एवं श्रद्धा-भादि एक ही। भगवान महावीर हमारे सर्वमान्य आस्था-पुरुष हैं। अन्य तीर्थंकरों

के प्रति भी हम सब की धारणा एक ही है। लक्ष्यमान जितना ऊँचा हुआ करता है, सिद्धि उतनी ही गरिमामय दीप्तिपूर्ण हुआ करती हैं। छोटे-छोटे खेमों का विभाजन परिधियों में समेट कर रख देता है। इसमें पर्याप्त अनुदारता है। परिधियों का सकुचन तुच्छता देता है। उदारता नहीं तो सच्चा विकास नहीं। उदारता अनिवार्यता है।

अपनी-अपनी सकुचितताएँ हमारी महत्ता पर करारा आघात कर रही हैं। परम्परा और धर्म का ऐसा घालमेल हो गया कि कई खूँटे गड़ गए हैं। हर खूँटे पर झण्डा लहराता है। हर झण्डे के नीचे सिमटे हुए लोग आतक और विद्वेष से भरे-पूरे हैं। हर झण्डे का रंग अलग है।

हमें यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि परम्परा अलग है और धर्म अलग है। कालक्रम में परम्पराएँ बदलती हैं और क्षण-क्षण बदलने की उनमें सम्भावना है, पर धर्म स्थायी है। धर्म स्थिर है। सर्वथा अविचल है। वह नहीं बदलता। परम्परा शरीर है तो धर्म आत्मा है। शरीर बढ़ता, घटता है, रुग्ण होता है, स्वस्थ होता है और नष्ट भी होता है। जबकि आत्मा शरीर के पहले भी होती है, बाद भी होती है और हर वक्त एक ही रूप में होती है। आत्मा शरीर की उपकर्ता है। शरीर आत्मा को उपकृत नहीं करता।

मनुष्य जीवन के दो पक्ष होते हैं—बाह्य और आन्तर। बाह्य बदलता है, आन्तर एक ही स्वरूप में रहता है। यहाँ तक कि हर तीर्थंकर ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार जीवन के बाह्य रूप निर्धारित किये हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के युग में श्रमणों का रहन-सहन कुछ और था तथा वाईस तीर्थंकरों के समय कुछ और एव भगवान् महावीर तक आते-आते तो जैसे सारा स्वरूप ही बदल गया।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय आहार-विहार, प्रतिक्रमण, महाव्रत, वस्त्र आदि की जो व्यवस्था थी उनमें भगवान् महावीर ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। भगवान् ऋषभ से अपने काल तक चली आ रही वर्ण-व्यवस्था को भगवान् महावीर ने छिन्न-भिन्न कर दिया। तो क्या हम कहेंगे कि भगवान् महावीर शिथिलाचारी हो गए। मुझे तो लगता है कि आज की स्थितियों में भगवान् महावीर हुए होते तो उन्हें भी इस आरोप का सामना करना पड़ता।

वस्तुतः जरूरत है कि हम आरोपों की वजाय ठण्डे मन से चिंतन करें और हो रहे परिवर्तन के आलोक में अपने बाह्याचारों को निर्धारित करें। निश्चय ही हमें इन निर्धारणों में अपने मूल को, अपने आधार को, आस्था को त्यागना नहीं है।

“धर्म खतरे मे है” ऐसे नारो को प्रश्रय देने का कोई औचित्य नहीं है । यदि धर्म खतरे मे है तो उसके कारण सब ही है और उसका निवारण हर कोई चिन्तनपूर्वक अवश्य करे । केवल प्रलाप एव बवण्डर समस्या का समाधान अथवा निदान नहीं है । वे तो खतरे को और अधिक बढ़ाते है ।

धर्म पर खतरे से अधिक खतरे का भ्रम है । इस भ्रम को उपजाने वाले कारणो की तह मे जाया जाय । इस भ्रम की वास्तविक परख जरूरी है । सही वक्त पर सही विचार, सही चिन्तन और सही निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है ।

जो परिवर्तन वाछनीय हैं उन्हे स्वीकारना चाहिए । जिससे अध्यात्म साधना मे किसी न किसी प्रकार से लाभ है ऐसे परिवर्तनो को उदार मन से स्वीकारा जाए और उन्हे सामाजिक मान्यता भी हमे देना चाहिए । अवाछनीय परिवर्तनो को मैं तो क्या कोई भी स्वीकारने को कहे तो वह हठवादिता है ।

ऐसे किसी भी प्रयास से मेरी रुचि एव सहयोग है जो हमारी व्यवस्था को अध्यात्म विकास या नव्यतम की जोड़ मे बिठला देने में तत्पर है । अगर मजिल तक पहुँचना है तो रास्ते के ककर-पत्थरो मे उलझे रहना व्यर्थ है । मजिल वही पाता है जो खुद चलकर जाता है । रास्ते के किनारो पर खड़े रहना बेकार है । राहगीरो पर छीटाकशी करना तथा बाधा पहुँचाना एक तरह का यात्रा-पथ पर व्यवधान है ।

अनुदारता हमे कही नहीं ले जाती—अपितु भटकाती है । उदारता एवं स्वस्थ दृष्टिकोण हमारे लिए बंद द्वार खोलती हैं । हम यह सतर्कता अवश्य रखें कि उदारता उच्छ्र खलता तक न जा पहुँचे । सतर्कता जरूरी है पर कुतर्क अर्थहीन है । शिथिलाचार अब एक ऐसा प्रश्न बन गया है कि इस विन्दु पर उसका निरीक्षण—परीक्षण कर लेने मे ही लाभ है । हमारे अपने लाभालाभ से बढकर सघ हित है । सघ समाज का लाभ है और हमे उसी के लिए चतुर्विध प्रयास करने चाहिए । सघ विकास के लिये साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका चारो के समान रूप से दायित्व है । एक दूसरे पर द्रोष मढ देना या छिछली अखबारवाजियाँ संघ के लिए सर्वाङ्गीण रूप से घातक है । हम पूरी ईमानदारी, उदारता, पारस्परिकता एव स्नेह सौजन्य के साथ बढें यही अपेक्षित है । यंही आवश्यक है और यही मेरा एक विनम्र निवेदन है ।

□

प्रश्न, मात्र दहेज का नहीं, पूरा परिशोधन का है

दहेज न लेने के संकल्प जहाँ-तहाँ लिये जा रहे हैं। युवा वर्ग सामने आ रहा है। सामूहिक विवाह भी हो रहे हैं। जाति के, धर्म के, सस्कृति के विभेद खत्म हो रहे हैं। विवाह का ढाँचा ही बदलता जा रहा है। परन्तु यह सब कितना थोड़ा है। न्यूनतम है। अधिकतर के लिए तो अब भी वही ढर्रा है।

वात यही खत्म नहीं होती, वात कुछ और है। दहेज लिया जाए या नहीं, लिया जाए अथवा दिया जाए या नहीं, वात इससे भी आगे जाती है। दहेज लेकर अथवा न लेकर भी कन्या को ससुराल में पूरा सरक्षण व अपनापन नहीं मिलता है। दहेज दिया है तो कमी की वात उभरेगी। अच्छा-खासा दहेज दिया है तो अन्य चातो का उभार है। दहेज से पृथक भी कई प्रश्न हैं। पति का दुराचार या किसी उप-पत्नी की उपस्थिति भी हो सकती है। दहेज से इतर अन्य पारिवारिक पचड़े भी हो सकते हैं।

सही वात तो यह है कि आज स्थिति उगमगा रही है। दहेज तो एक ओर, आज तो विवाह सस्था ही बड़ी विकृत हो रही है। वात-वात में तलाक होते हैं। तलाक नहीं तो परित्यक्त अवस्था है। जीवन को हर हालत में ढोया जाता है। परस्पर का निर्वाह हो रहा है।

गृहस्थी बड़ी विकट है। गृहस्थी खाड़े की धार है। गृहस्थी के पचड़े में पड़ने के बहुत बाद दम्पति को यह मालुम होता है। वक्त तब आगे बढ़ जाता है। स्थितियों से जूझने की सक्षमता आज के युवा वर्ग में विल्कुल नहीं है। वे बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। उनकी समझ स्थितियों में बदलाव नहीं ला पाती।

विवाह की जरूरत क्यों है? विवाह की अवस्थिति क्यों है? विवाह के प्रारम्भिक कारणों में सुविधा, अधिकार भावना का अनुपान है, या प्रारम्भिक लगाव है। बाद में चलकर इसमें सस्कृति की एक परम्परा का निर्वहन जुट गया

है। आज तो विखण्डन है। जो स्थितियाँ हैं इससे यह लगने लगा है कि कल को इस सस्था के प्रति नकार उपज सकता है। हो सकता है कि मनुष्य पूर्ववत् आदिम अवस्था में आ जाए।

यह तो हुई विवाह की बात, दहेज उससे जुड़ा है। चाहे प्रदर्शन के लिये हो, चाहे परम्परा पक्ष हो पर इसमें स्वेच्छा की बात खोजना बेमानी है। मनुष्य के अपने स्वार्थ धन का परित्याग करने में सक्नुवाते हैं, विमोह कभी छूटता नहीं है। और मनुष्य का ही स्वार्थ दूसरी ओर अधिकाधिक धन प्राप्त करने में सलग्न होता है।

पहले स्वेच्छा भाव रहा हो, यह बहुत सम्भव है। तब अभाव नहीं था अतः अपने पास से बहुत कुछ चला जाकर भी बहुत कुछ बाकी रह जाता था। परन्तु आज सर्वत्र अभाव है, अभाव नहीं तो अभाव की मनोवृत्ति है। ऐसे में थोड़ा जाना भी वहाँ भारी प्रतीत होता है। फिर भी मन मार कर लेना देना तो होता ही है।

दहेज-प्रथा ने अन्ततः कई दुष्परिणाम भी अपने से जोड़ लिये हैं। दहेज के अभाव में कन्या की हत्या या आत्महत्या के प्रसंगों से पत्र-पत्रिकाएँ भरी पडी हैं। दहेज जो कभी स्वतः सहेज कर दिया जाता था आज प्रत्यक्षत अभिशाप बन गया है।

दहेज आज समाज या परिवार स्तर पर प्रतिष्ठा का विषय बना है। दहेज के क्षेत्र में परस्पर प्रतिस्पर्धा चल पडी है। बढ़-चढ़कर प्रदर्शन होने लगे हैं। दहेज के जिन स्वरूपों से बहू गुजरी है सास बनकर वह भूल जाती है, या टाल जाती है। दहेज के मामले में उसके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं वह उनका प्रतिशोध लेने लगती हैं।

तिलक-दहेज के मामलों में आजकल मोल भाव होने लगा है। दहेज के लिये होने वाली सौदेबाजी से लगता है शादी पारस्परिकता का तत्व विसार चुकी है। दहेज की अवस्थिति उसे विशुद्ध अर्थशास्त्रीय स्वरूप सौंप रही है। अर्थ तत्व बढ़ गया है। दहेज की प्रथा के कारण अर्थशास्त्र की सविधियाँ इस पर लागू हो गई हैं। वंसी ही माँग व पूर्ति है, वंसा ही मोल भाव है, सौदे तोड़ने व जोड़ने की वंसी ही प्रक्रिया है। गलाकाट-प्रतियोगिता है। अनीति का समावेश है। काला बाजारी है। धोखाधडी है। जो इन प्रतियोगिताओं में ठहर नहीं पाती ऐसी कन्या विवश है। या तो उसे दूज वर मिलता है या अनमेल विवाह होते हैं, या वह कुंवारी ही रहने को मजबूर है। या फिर उसके लिए बाजार खुला है जहाँ वह बार-बार बेची व खरीदी जाने का उपादान बनती है। व्यभिचार-अनाचार को खुलकर बढ़ावा मिलता है।

प्रश्न, मात्र दहेज का नहीं, पूर्ण परिशोधन का है

स्पष्टतः यह नारी की अवमानना है । नारी जितनी अपमानजनक स्थितियों से आज गुजरी है शायद पहले कभी न थी । कहने को नारी स्वातंत्र्य के डके पीटे जा रहे हैं पर वास्तविक स्वतंत्रता उपभोग की सविधि के वजाय नारी को भोगने की स्वतंत्रता ही बढी-चढी है ।

दहेज आज एक आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रश्न है । इसका कही अन्त नजर नहीं आता । विवाह समय के अन्य खर्चों व व्यवस्था आदि में भी भारी वृद्धि हुई है । इनकी आपूर्ति के लिये व्यक्ति का चारित्रिक पतन भी होने लगा है । उसकी जीवन निष्ठा आतंकित हुई है, उसकी धर्म भावना को आघात पहुंचा है । इस तरह यह चारित्रिक व धार्मिक प्रश्न भी बन गया है ।

वस्तुतः दहेज एक ऐसा विष वृक्ष बन गया है जिसका फल मानवता को तिल-तिल कर मार रहा है । दहेज मानवीयता को कचोटता है । यह मानवीय ढाँचे को जर्जर बना रहा है । यह समाज, परिवारों में टूटन फैला रहा है । यह एक ऐसी अनिवार्यता बन गया है जिसके बिना निस्तार नहीं लगता है ।

स्थिति के इतने दयनीय स्वरूप में भी आशा शेष है । यह स्थिति अब भी टाली जा सकती है । पानी अब भी सिर से ऊपर नहीं गया है । यह स्थिति अपराजित नहीं । चेतने के लिये अब भी वक्त है । अभी भी जागृति सम्भव है । यह एक व्यर्थता है कि हम दहेज को कोसते चले जाए । चहुँ दिश घेरना जरूरी है ।

व्यक्ति की निष्ठा जागे यह बहुत ही जरूरी है । यह जरूरी है कि उसके मनोभाव में स्थिति के अनुसार ढल जाने की विशिष्टता आ जाए । यह जरूरी है कि वह स्वार्थ सम्पोषण की वजाय मानवीय उद्भावनाओं से सलग्न हो ।

व्यक्ति-व्यक्ति सगठित हो अब अनिवार्य है । यह जरूरी है कि वह नैतिक रूप से शिक्षित हो । प्रदर्शनो से परे हो । अपव्यय से बचे । यह जरूरी है कि वह अपने धन से योग्य सदुपयोग में प्रवृत्त हो । सगठनों के आधार आर्थिक न होकर नीतिमत्ता से भलीभाँति पगे हुए, परिपूर्ण हो । अर्थ वहाँ आवश्यकता हो, प्रलोभन नहीं ।

व्यक्ति सर्वरूपेण सन्तुष्ट हो । राज्याश्रय में रहने की वजाय वह अपनी अस्मिता आप तलाशे । वह अन्वेषी हो । उसे अपने आप ही उठान दे व पूर्ण सम्वलता से जीवन की प्रत्येक विभीषिका से जूझे और उसे विजित करे ।

तब विवाह अथवा दहेज तो एक बहुत छोटा-सा प्रश्न रह जायगा । उसके द्वारे में चिंतित रहने से तब मुक्ति मिल जायगी । दहेज के रास्ते समाज सुधार को वजाय समाज क्रांति से हर समस्या सुलझाना कही ज्यादा निरापद है । जरूरत है ऐसी पारस्परिकता की जो खुद ही अपनी उलझनों से परिचित करे और गुद ही इनके सुलझाव तलाश ले । एक समग्र परिशोधन अब अत्यन्त जरूरी हो गया है ।

संघर्ष, स्वाध्याय और आशान्विति

देश का वर्तमान इन दिनों बहुत संघर्षपूर्ण हो गया है। संघर्ष आज हर घटक में है। व्यक्ति, समाज और सभी तरह के समूह। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेल-कूद—कहाँ संघर्ष नहीं है ?

वे संघर्ष श्लाघ्य हैं जो परिणामी हैं अर्थात् जिनका परिणाम निकलता है, पर जो संघर्ष केवल उलझन और ऊहापोह रचते हैं, वे संघर्ष बेमानी हैं। जिनसे कोई दिशा नहीं मिलती, कोई हल नहीं मिलता, ऐसे संघर्ष से बचना चाहिए।

संघर्ष के उपजने की पहली शर्त है—अबुद्धि ! अबुद्धि अर्थात् जानकारी का अभाव या अपर्याप्त जानकारी। मनुष्य कभी भी अपनी मूर्खता को व्यक्त करना नहीं चाहता। अगर वह व्यक्त होना चाहती है तो वह प्रयत्नपूर्वक व्यक्त होने से रोकता है। वैसे नहीं सकती तो उस पर मुलम्मे चढाता है। फिर भी नहीं छुपती तो वह खीझता है और यही खीझ तनाव एव संघर्ष को स्थान देती है।

अबुद्धि को बुद्धिमत्ता से परे किया जा सकता है। अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। प्रकाश सभी कुछ उजागर कर देता है। ज्ञान की प्राप्ति नित्य-प्रति के व्यवहार एव अनुभव से आती है अथवा किसी ज्ञानवान के सार्थक सम्पर्क से भी यह सम्भव है, आज के युग में जहाँ संचार के साधन बढ़े हैं, ज्ञान की तृषा कई और तरह से भी बुझ सकती है।

ज्ञान, अध्ययन निरन्तर अभ्यास से बढ़ता है। इस तरह से स्वाध्याय का महत्व बढ़ जाता है। स्वाध्याय अर्थात् अपने आप का अध्ययन ! अपने आप की प्रतीति ! अपने आप का बोध ! अपने आपकी जानकारी ! अपने आपका भवलोकन !

और मोटे रूप से स्वाध्याय का अर्थ है—पुस्तकादि स्वरूप में उपलब्ध ज्ञान का पारायण ! हम देखते हैं कि प्रकाशित साहित्य एक विशाल समुद्र के समान

संघर्ष, स्वाध्याय और आशान्विति

असीम है। इस अथाह को समग्रतः पढ़ पाना, जान पाना, हम में से किसी के लिए सम्भव नहीं।

जब हमारे सामने अथाह है, असीम है, अनन्त है तब हमारे समक्ष चयन का विकल्प प्रस्तुत हो जाता है। चयन के अपने कई आयाम हैं। पठन कई कारणों से किया जाता है। कहीं वह मनोरंजन का माध्यम है तो कहीं वह जिज्ञासा के शमन का साधन। पठन कहीं-कहीं प्रतिष्ठा का भी स्वरूप होता है। कहीं पठन जानकारी की अभिवृद्धि के लिए होता है। कहीं पठन केवल समय काटने का कारणभूत होता है। 'अलग-अलग स्वरूपों में होने से उसके उद्देश्य या परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं।

प्रयोजन कोई भी हो, ज्ञानार्जन के लिए, आत्म-अभ्युदय के लिए स्वाध्याय अत्यन्त आवश्यक है। खेद की बात है कि सत्साहित्य के प्रति स्वाध्याय आज कुछ लोगों तक ही सीमित है। कहीं यह साहित्य तालेदार आलमारियों में बन्द पड़ा है तो कहीं ग्रन्थागारों में, भंडारों में। काफी कठिन प्रयासों द्वारा ही उन्हें पाया जा सकता है।

इस अनुपलब्धि के पीछे एक कारण यह भी है कि अच्छे-अच्छे व्यक्ति भी दुर्लभ ग्रन्थों को रख लेने या हथिया लेने का लोभ सवरण नहीं कर पाते। परन्तु आज के युग में साहित्य के असीम को सर्वसुलभ बनाने के अनेक साधन उपलब्ध हैं तब उन्हें अधिकाधिक व्यक्तियों के पठन-पाठन के लिए सुविधा से उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है।

इन दिनों नगर-नगर में लाइब्रेरियाँ इस तरह से कार्यरत हैं, जो साहित्य को सुलभ बना रही हैं। इनमें पत्र-पत्रिकाओं का स्तर तो खैर उच्चकोटि का नहीं है परन्तु चित्रावली वाली पुस्तकों में काफी गम्भीर एवं प्रेरणापूर्ण कथाओं का चित्र-सकलन किया जाता है।

देखने में आ रहा है कि इस अवसर का उपयोग जैन-सन्दर्भ में नहीं किया जा रहा है। कुछ महापुरुषों पर थोड़ा कुछ प्रकाश में आया है, बाकी सब सीमित है। जैन आगम व कथा साहित्य में प्रेरणा का विपुल-कोप छिपा पड़ा है, पर इन पर कार्य न होने से बड़ा कुठाराघात-सा हो रहा है।

इस न्यूनता में एक बड़ी बाधा या अडचन यह है कि जैन समाज में अलग-अलग परम्पराएँ हैं। दिगम्बर, स्थानकवासी, तेरह पथ एवं मन्दिर मार्गी। इनमें नग्नता, मुहपत्ती-विहीनता तथा मुंहपत्ती धारण—इस प्रकार परस्पर यह बड़ा

विभेद है। इस कारण चित्रण में बड़ा फर्क होने से समग्रतः पहल किये जाने में बड़ी कठिनाई है।

अगर यह अडचन दूर की जा सके तो उससे बेहतर कोई हल नहीं। समग्र जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था—जैसे 'भारत जैन महामंडल' इसमें कुछ कर सकती है। परन्तु यह यदि सम्भव नहीं हो तो फिर अलग-अलग आम्नायो की अलग अलग पहल भी स्वीकारी जा सकती है। आपस के राग-द्वेष, टीका-टिप्पणियों, व्यर्थ के वितण्डावाद से बचकर हम दृष्टिकोण में उदारता लाएँ। मूल बात यह है कि हमें इस अवसर का समूचा लाभ उठाना चाहिए।

इसी की एक कड़ी और है—संचार का, रेडियो—टी वी का साधन! रेडियो श्रीलंका द्वारा ईसाई मत के प्रचार-प्रसार हेतु कई धार्मिक प्रसारण किये जा रहे हैं। इसी तर्ज में अगर जैन धर्म की विशिष्टता को भी उजागर किया जाए तो जन-जन तक इसे पहुँचाने में सुविधा हो सकती है। इसके लिए विविध भारतीय के आयोजित कार्यक्रमों का अवलम्ब भी है।

मैं जानता हूँ कि इसमें व्यवधान आएँगे, विरोध भी होंगे। परन्तु यह सब तो तब तक ही जब तक किसी कार्य के सुपरिणाम नहीं आते और इस कार्य में अतंतु सुपरिणाम ही सम्भावित है। इस सन्दर्भ में और आगे का कदम है फिल्म—यह भी आज के युग में संचार साधनों में बढ़ा-चढ़ा है।

स्व-अध्ययन की बात कहते-कहते मैंने उपयोगिता के आधार पर अन्य साधनों का भी जिक्र किया है, पर इसका अभिप्राय मेरा यह कदापि नहीं कि, यह ही ही, वैसे भी यदि सुलभ अध्ययन में भी सघन प्रयास किया जा सके तो भी बहुत बड़ी बात होगी।

पठन पाठनकी प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए—परन्तु यह भी जान लेना चाहिए कि पठन ही पर्याप्त नहीं, उस पर चिंतन-मनन भी जरूरी है और जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार परिपालन भी आवश्यक है। पढ़ना ही सम्पूर्णता नहीं, उसे गुनना होता है, जीवन में अपनाता होता है। ढेर सारे श्लोक साहित्य को कठस्थ करना, अनेकानेक ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन करना और बात है और उसे जीवन के व्यवहार में लाकर कषाय से विरत होना और बात है। जब तक यह नहीं होगा, मेरी दृष्टि में सब व्यर्थ है।

कही-कही विश्वविद्यालयों में जैन धर्म की पुस्तकें सह-पठन के लिए मान्य की गई हैं। कुछेक पत्रिकाओं का लोक प्रचलन भी बढ़ा है। कही कही विश्व-

विद्यालयों में जैन शिक्षा को भी मान्य किया है, परन्तु ये सारे प्रयास बहुत ही अल्प हैं ।

मैंने अध्ययन या स्वाध्याय में जैन मुद्दों को उठाया है पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अन्य मतावलम्बी या अन्य दर्शनों को पूर्णतः त्यागा जाए, अवहेलित किया जाए । यह बात ध्यान में रखने की है कि जीवन की उठान में हर—एक—धर्म स्थापनाएँ देता है । हमें परस्पर तुलनात्मक अध्ययन को भी बल देना है और अच्छाइयाँ जहाँ भी मिले ग्रहण करना चाहिए ।

भगवान महावीर के अनेकानेक दर्शन में जीवन को अपनी समग्रता से देखने के लिए अपने सत्य के साथ औरों के सच के परीक्षण करने की नियोजना है । एकांगी दृष्टि जैन दर्शन में कभी भी मान्य नहीं की गई है ।

तो, मैं कामना करूँ कि देश के वर्तमान संघर्ष के क्षणों में सौम्यता, सहृदयता, उदारता पूर्वक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर जीवन को, समाज को, देश को, विश्व को सही दिशा देने के सफल प्रयास होंगे । मैं तो आशान्वित हूँ ।

विवेकसम्मत निर्माण : अविवेकपूर्णा कुठाराघात

छिटकी हुई बूंदें, विश्रु खलित बूंदें अपनी स्थितियों में वाष्प में बदलकर अस्तित्व खो देती हैं। उनका कोई परिणाम नहीं होता। उनका कोई प्रभाव नहीं होता। उनका अस्तित्व होकर भी नगण्य होता है। वे ही बूंदें अगर मिल जाती हैं तो उनमें भी विशदता का समावेश है और वे प्रवृद्धि पा जाती हैं। एक धारा जो समय व स्थितियों के साथ पुष्ट होती हुई एक अथाह प्रवाह में बदल जाती है।

श्रमण सघ की निर्मिति में भी एक ऐसी ही घटना है। वर्षों पूर्व संघ ने सफलता के लिए जो प्रयास किया वह आज हमें सुपरिणाम दे रहा है। इसमें बीच-बीच में कुछ महान सन्तों द्वारा विश्रु खलता के प्रयास हुए पर धारा इतनी पुष्ट थी कि वे प्रयास इसे आघात नहीं पहुँचा सके। हालांकि वह विश्रु खलता एक टीस अवश्य छोड़ गई।

इस सम्मेलन में स्थानकवासी अनेक सम्प्रदायों का अखिल भारतीय स्तर पर विलीनीकरण हुआ। श्रमण सघ का निर्माण हुआ। सर्वत्र हर्ष की लहर छा गई। आचार्य श्री आत्मारामजी म० एव उपाचार्य श्री गणेशीलाल जी म० के नेतृत्व में सघ खूब विकसित हुआ। सादडी, सोजत, वीकानेर, अजमेर के सम्मेलन काफी सार्थक रहे।

इस एक्यता से समाज में एक नई उमंग, नया उत्साह जागृत हुआ। धर्म-मयता में इसके कारण नये आयामों का उदय हुआ। एक असम्भव-सी लगने वाली बात के सभाव्य ने सबको जैसे चमत्कृत तथा दीप्त कर दिया।

महान सन्तों की अनन्य प्रेरणा, श्रावकों की निष्ठा और कर्मठता का ही सुपरिणाम था कि यह एकता सम्भव हो सकी और जब यह सम्भव हो गया तो यही लगा कि ससार में कुछ भी असम्भव नहीं है।

आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी म० ने श्रमण सघ मे अपार दिव्यता भर दी है । आपके नेतृत्व मे संघ ने खूब प्रगति की है और धर्ममय वातावरण की स्थापना मे भारी सहयोग दिया है । आपकी वयोवृद्ध अवस्था मे श्री मधुकर मुनि ने युवा-चार्य पद पाकर आपके दिशा निर्देशो के परिपालन मे योग्य सहयोग दिया और स्वयं ने अपनी प्रतिभा का भी परिचय दिया परन्तु दुर्भाग्य से वे इस सहयोग को बरकरार नहीं रख पाये । काल के विकराल हाथो ने उन्हे हमारे बीच से उठा लिया । सघ के सामने एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई । वयोवृद्ध आचार्य श्री पर पुनः भार आ गया परन्तु उपाध्याय, परामर्शक मण्डल आदि सह आचार्य श्री ने स्थिति को सम्भाल लिया है । नये युवाचार्य के मनोनयन पर सबकी निगाहे है । आचार्य प्रवर इस मनोनयन के लिये अवसर तथा योग्य व्यक्ति के लिये चिंतनशील हैं । सुझावो, प्रस्तावो पर वे चिंतन कर रहे हैं ।

इन दिनों एक नई प्रवृत्ति चल पडी है । अनेक लेखक इन दिनों पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से, खुले पत्र आदि के रूप मे आचार्य श्री को सुझाव दे रहे हैं । इस प्रकार के लेखन के पीछे वास्तविक चिंतन के बजाय अपना प्रदर्शन प्रमुख लगता है । जैसे भी भारतीय मानस मे सुझाव देने की बडी ललक रहती है पर जब कार्य रूप मे परिणत करने की बात आती है तो वे ही कब्रि काट जाते हैं । इस बात को आप इस दृष्टांत से समझ ले ।

एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया और उसे एक चौराहे पर टाग दिया । उस पर एक चिट लगा दी 'कृपया त्रुटियाँ दशयि' । साझ तक उस चित्र पर सैंकडो काले, पीले, नीले निशान पाये गये । चित्रकार स्तब्ध रह गया । पूरा चित्र कूडा हो गया था । व्यक्तियों की मनोवृत्ति की परख हेतु उसने पुनः एक चित्र बनाया, उसे भी चौराहे पर टागा । उसके साथ भी एक चिट लिखकर सकेत दिया कि 'कृपया त्रुटियाँ सुधारे' । इस बार किसी ने भी उस चित्र को हाथ तक नहीं लगाया ।

तो इस तरह खुले पत्र व्यक्ति की इस मनोवृत्ति का चित्रण करते हैं । बजाय इसके व्यक्ति अपने योगदान की बात कहते हुए स्वयं आचार्य श्री से पत्र द्वारा अथवा प्रत्यक्ष दर्शन कर सुझाव व सहयोग प्रस्तुत करें तो बात समझ मे आ सकती है ।

सब जानते हैं कि सामान्य व्यक्तियों की वृत्ति दोष देखने मे ही अधिक है । अधिकतर सब तमाशवीन होते हैं । आप एक दोष दिखलायेंगे वे दस दोष खोज लेंगे । इस तरह छवि विकृत हो जायेगी । हो सकता है इसमे सघ व समाज पर

वुरा असर पड़े, उसके अस्तित्व पर भी आघात पहुँचे । इस तरह अपने ही सघ पर कुठाराघात करना कहीं की बुद्धिमानी है ?

त्रुटियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें विवेकपूर्वक सुलझाया भी जा सकता है परन्तु उनका ढोल पीटना, उन्हें बड़ा-चढ़ाकर व्यक्त करना एक तरह से व्यक्ति का अपना प्रमाद ही है ।

साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे सगठन में सहयोगी बनें । एकता का परिचय दे । ताकि समाज को सही गति, सही दिशा मिले । विवेकपूर्ण चिंतन, विवेकपूर्ण तौर तरीके निश्चय ही स्वागत योग्य हैं ।

ऐसा लेखन जो कलई उघाड़ने के हेतु लिखा जाता है, कभी भी क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता । शायद ऐसे लेखन की जरूरत तब हो जब स्थिति अत्यन्त ही विकृत हो । पर हमारे सघ में अच्छे सुझावों पर अमल किये जाने से कतई परहेज नहीं है । देखा जाये तो श्रमण सघ का निर्माण ही विवेकपूर्ण सुझाव तथा प्रयासों का परिणाम है । जो सगठन विवेकसम्मत तरीके से अस्तित्व में आया है उसे अविवेकपूर्ण तरीकों से पुनः विनष्ट करना सबसे बड़ा अविवेक है ।

प्रथाओं में प्रविष्ट विकृतियां बुरी हैं

अविच्छिन्न क्रम अर्थात् अटूट सिलसिला ही प्रथा है, परम्परा है। साधारण भाषा में इसे चलन भी कहते हैं। चलन अर्थात् गति, चाल, रस्म, रिवाज, बराबर होते रहने वाले आचरण या व्यवहार। इसे साहित्यिक जामा पहना देते हैं तो ही जाता है प्रचलन। दूसरे रूप में इसे प्रणाली, पद्धति, ढंग या तरीका भी कह सकते हैं। परम्परा को रीति भी नाम दिया है जिसका अर्थ कोई कार्य करने का ढंग, ढब है। रीति ही नियम, कायदा, स्वभाव भी कहलाती है।

बहुत दिनों से प्रायः एक रूप में ही चला आया क्रम भी प्रथा, परम्परा या रिवाज है। प्रथा विचारित विश्वास भी यही है। अगर यह विचारित है तो आत्म उत्स का कारणभूत होगा और अविचारित है तो आत्म-शुद्धि में इसे बाधक होने से भला कौन रोक सकता है ?

ऋद्धि गौरव, रस गौरव और सात्ता गौरव आत्मा के इन तीन अशुभ भावों में रगी होती है परम्परा। इन अशुभ भावों के उदय से परम्परा में घुल जाती है विडम्बना, विकृति और विकरालता।

इन पक्तियों में हमें अभीष्ट है कुछ सामाजिक कुप्रथाओं की चर्चा। यथा— तिलक, दहेज, प्रदर्शन आदि। समाज में किसी भी रूढ़ि का प्रवेश सर्वप्रथम इस तथ्य पर होता है कि व्यक्ति, व्यक्ति के दुःख-दर्द, पीडा के क्षणों में वे परस्पर कम्पन व सवेदन के कारण परस्पर जुड़ाव रखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। पर जब यह कम्पन, यह सवेदन, महज एक रस्म अदायगी बन जाता है, इसमें सीदेवाजी गुरु हो जाती है, अपनी स्वार्थ-भरी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं तो उसके पीछे निहित सुभावनाओं का खून ही जाता है।

क्रिया एक बात है, उसमें उसमें निहित हार्दिकता से जुटा होना और बात है। यहाँ आकर क्रिया कर्मकाण्ड हो जाती है और प्रथा दूषित हो जाती है।

फिर चाहे वह धार्मिक क्रिया हो या अन्य सामाजिक या वैयक्तिक क्रिया हो। धर्म, धर्म होकर भी धर्म नहीं रह पाता। कारण इसका बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्मता सभी त्याग देते हैं, आचरण में कोई भी दिव्यता नहीं ला पाता है। दिव्यता जो उसका हार्द होता है। वास्तविकताओं से यू आदमी दूर-दूर सरक जाता है। मूल में जो भावना की पावनता होती है उसमें गदलापन आ जाता है। विडम्बना तो यह है कि उस कीचड़ में कमल खिलने की सम्भावना भी निरस्त हो गई है।

तिलक की ही बात लें। यह वधूपक्ष द्वारा वरपक्ष को जिन्दगी भर देते रहने की प्रथम शुरुआत होती है। यह दहेज रूपी अधाह का प्रवेश द्वार है। देने की परम्परा का ऐसा सूत्र जुड़ जाता है जिसका दूसरा छोर ढूँढने पर भी नहीं मिलता। गृहस्थ जीवन का यह सबसे बड़ा अभिशाप है। देते, देते और देते ही चले जाओ। स्वेच्छा रूप से दिया उपहार यदि वह ही तो भी बात जच सकती है लेकिन जब वह अनिवार्यता बनती है तो उसे स्वीकारना उचित नहीं लगता। फिर परिणाम ऐसे आते हैं कि उससे व्यक्ति के प्रति दुर्भाव, उसकी छीछालेदार, मान, अपमान का त्रम और अन्तिम परिणति के रूप में हत्याएँ-आत्महत्याएँ तक घट जाती हैं। टूटन-विघटन की यह गति मानवीय दुर्गति को ही तो लक्ष्य करती है।

सयोग, मिलन या जुड़ाव एक बहुत ही श्रेष्ठ उपादान है लेकिन इस जुड़ाव को प्रथम पग से ही तनाव की खोह में धकेल देना, भला कैसे सराहा जा सकता है? व्यक्ति, व्यक्ति का, परिवार, परिवार का जुड़ाव जो समाज की दीप्तिमय परम्परा होना चाहिए पर वह मात्र एक ढकोसला बनकर रह जाए, इससे बुरी बात क्या हो सकती है?

प्रथाओं में प्रदर्शन भावना एक ऐसा पक्ष है जो उसे और भी जटिल, दुरूह और दुर्भावना से परिपूर्ण बनाता है। प्रदर्शन वास्तव में मनुष्य मात्र की वह चाह है जिसके अन्तर्गत वह अपना बड़प्पन बतलाना चाहता है तथा औरों को नीचा दिखाने की दुर्भावना से युक्त होता है। प्रदर्शन द्वारा मानवीय श्रेष्ठताओं का इस प्रकार दहन हो जाता है। यह एक ऐसा चलन बन जाता है जो धूम-धड़ाक को तो अवसर देता है पर मानसिक प्रशान्ति को उलट कर देता है। परस्पर प्रतिस्पर्द्धा भाव चरम तक पहुँच कर प्रतिद्वन्द्विता बन जाता है। घर फूँक तमाशा होने लगता है। अपनी आन रखने के लिए व्यक्ति मर-मिटने को आतुर हो उठता है। कौसी विडम्बना है कि व्यक्ति मानवीय श्रेष्ठता के प्रतिपादन में नहीं बरन् एक झक में मर-मिटता है।

प्रथाओं में प्रविष्ट विकृतियाँ बुरी हैं

प्रथाएँ तो खैर रहेगी । व्यवहार की भी वारम्बार आवृत्ति होगी ही पर हम यदि उसमें परिष्करण करे, परस्पर क्लेश, द्वेष या कलह के वातावरण को योजित करने वाली प्रविधियों से परे रखते चले तो भारस्वरूप ही चुकी प्रथाएँ भी प्रेम-ग्यार, से युक्त हो जायेगी । प्रथाओं को रूढ़ता से मुक्त करना चाहिए । उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनने से हमें रोकना चाहिए । समाज में विभेद पैदा करने वाले तत्वों को हमें रोकना होगा, उसके स्थान पर पारस्परिकता की उत्तम अभिवन्दनीय भावना लानी होगी ।

यहाँ मैं कुप्रथाओं की सूची नहीं दे रहा हूँ । ऊपर मैंने एक सकेत मात्र दिया है । और भी कई बातें हैं जैसे आहार आदि में कुत्सित वृत्ति, किसी पारिवारिक की मृत्यु पर की जाने वाली अनेक वोजिल और उपहासास्पद क्रियाएँ, परिग्रह की वृत्ति, शोषण की भावना, असयम, विलास की प्रमुखता, स्पष्ट चोरी की बात न होकर भी अन्य अनेक कपट भरे तरीकों से नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है । यह ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा की स्थिति आज है, परिसवाद आदि हो सकते हैं । खुले दिल से चर्चा की पहल अव शीघ्र व अवश्य करने की जरूरत है । नये सकल्प झेलने की स्थिति आ चुकी है, रचनात्मक कदम जरूरी है । नियम आदि तय करने की वेला आ गई है । विलम्ब अव असह्य है । समाज के अग्रगण्यो की, कार्य-कर्ताओं की दृष्टि क्यो कुण्ठित है ? सभी तथ्यों पर चिन्तन-पूर्वक विकृतियों का प्रतिकार अपेक्षित है । हमारा अध्यात्म भी तभी विकास में सम्बल बन सकेगा ।

सम्प्रदायवाद को प्रतिकार दो !

यह एक परिकल्पना है कि जिनशासन में सह अस्तित्व, सगठन, सौहार्द एवं मैत्री का समावेश होगा, वह सम्प्रदायवाद एवं मेरे-तेरे के घेरे से मुक्त होगा। दूर तक ऐसे आसार कहीं भी नजर नहीं आते। वैपरीत्य, वैषम्य एवं तोड़-फोड़ का चक्र इतनी गति पा चुका है कि उसे रोकने वाला भी उसकी चपेट में आ जावे, ऐसी पूरी सम्भावना है।

सम्प्रदायवाद सर्वत्र प्रशसित है। उसे पर्याप्त प्रश्रय है, समुचित सरक्षण है और उसके विकास के लिए अवसर है। नित्य प्रति वह और अधिक विस्तार पा रहा है। वह रग-रग में समाता जा रहा है।

तो क्या सारे प्रयास ताक में रख देना चाहिये ? तो क्या इस सम्भावना-शून्य जगत में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए ? समय और स्थितियाँ तो यही कहती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो प्रवाह से विपरीत चले, क्रांति उसी के हाथ सम्भव है। कई ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिनके शब्दकोप में असम्भव शब्द का अस्तित्व ही नहीं था।

अब प्रश्न उठता है कि एक सर्वव्यापक वीमारी का निदान कैसे हो ? कोई भी रूग्णता, कोई भी रोग, यदि उसे पूरी तरह खत्म करना है तो पहले उसका समूचा परीक्षण जरूरी है।

परीक्षण के प्रश्न हैं— सम्प्रदायवाद कहाँ पनपता है ? तोड़-फोड़, राग-द्वेष, मेरा-तेरा, आरोप-प्रत्यारोप क्यों उभरते हैं ? सम्प्रदायवाद की जड़े कहाँ तक, किस प्रकार, कितनी पहुँची हैं ? इन सब बातों पर विचार चिन्तन करेंगे तो हम पायेंगे— नग्न सत्य यह है कि महावीर के उपासक वर्ग ने आज महावीर को एकदम गीण-सा कर दिया है। मैं बहुत बार कहा करता हूँ कि महावीर को याद करना केवल अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आधार मात्र रह गया है। आये दिन देखते हैं,

चर्चाओं, प्रस्तावों, गोष्ठियों, सभाओं के बीच प्रायः एकता, मैत्री, सह अस्तित्व, सगठन, सौहार्द आदि की बातें होती हैं। कहा जरूर जाता है, हम सब महावीर के हैं और महावीर सभी के हैं पर सामने जो कुछ आज दिखाई दे रहा है वह एक-दम भिन्न है, अलग है, और है। हम सबको आज जितना महावीर और महावीर के सिद्धान्तों का विचार नहीं है उतनी चिन्ता, चिन्तन अपने-अपने घेरो का है, अपने-अपने स्वार्थों का है, अपने-अपने राग का है, अपनी-अपनी दृष्टि, अपनी-अपनी धारणा एवं मान्यता का है। मैंने अपनी इन आँखों से कई बार, कई स्थानों पर देखा है कि महावीर और महावीर के अनेकात की बात गौरव से करने वाले व्यक्ति अपने सम्प्रदाय से अलग सम्प्रदाय के साधु-साधियों को देखने के साथ ही आँखें चकरा सी जाती हैं। ये हमारे सत नहीं हैं, ये तो उनके हैं। हम इन्हें कैसे मानें ? कैसे वन्दन नमन करें ? हम इनके पास गए तो क्या हमारा सम्यक्त्व खण्डित नहीं हो जाएगा ? क्या हमारी साधना विराधना नहीं हो जाएगी ? श्रावक समुदाय में तो यह विष समाया हुआ है ही पर जब हम महावीर के पथ पर बढ़ने वाले निर्गन्ध श्रमण-श्रमणियों को (भले ही वे मूर्तिपूजक हों, स्थानकवासी, तेरापथी या दिगम्बर हों) यह कहते हुए देखते हैं कि उन्हें छोड़ो, इन्हें धारो, वो ठीक नहीं हैं, वो ठीक हैं। तो बड़ा विचार आता है यह सब देखते हुए कि कहाँ उतार पाये हैं हम महावीर को अपने मन में। यूँ कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महावीर को ही आज मन से उतार दिया गया है। कोई माने चाहे न माने पर यह एक जीवन्त तथ्य है कि औदार्य, सह अस्तित्व, मैत्री, करुणा, प्रेम, सेवा, सहानुभूति, सहयोग आदि के अभाव में कोई भी देश, धर्म, समाज, सध की बात तो दूर रही, सम्यक् जीवन को जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता।

यूँ आज समय-समय पर कई बार ऐसे आयोजन भी प्रायः आयोजकों के द्वारा आयोजित होते हैं इस लक्ष्य को लेकर कि महावीर में आस्था रखने वाले एक दूसरे के नजदीक आएं, साथ बैठें, साथ बोलें, एक-दूसरे को समझें, प्रेम भावनाओं की अभिवृद्धि हो। मैं मानता हूँ कि ऐसी प्रवृत्तियाँ, आयोजन अपने आप में उपादेय हैं और मैं स्वयं साम्प्रदायिक सौहार्द का हामी होने के नाते कई बार सम्मिलित हुआ हूँ, कुछ अच्छी अनुभूतियाँ भी हुई हैं, पर अधिकतम रूप से मैंने जो कुछ अब तक पाया, उस आधार पर बड़े साहम के साथ कह सकता हूँ कि इन सब में भी अधिक औपचारिकताएँ पलती हैं। महावीर को गौण कर दिया जाता है, अपने आपको, मतलब मूर्तिपूजक मूर्ति को, स्थानकवासी स्थानक को, तेरापथी और दिगम्बर अपने स्वयं को उभारने की चिन्ता में पुरजोर सक्रिय हो उठता है। ऐसी स्थिति में क्या तुक है, मचीय शोर-शराबे का। मैं बहुत बार कहा करता हूँ— आज मच की नहीं, मन की एकता अपेक्षित है।

महावीर मे आस्था रखने वाले घटक अपनी-अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत चले चलना ही चाहिए, इसमे किसी को कोई आपत्ति नहीं पर कम से कम जो एकरूपता की मोटी वाते हैं उनमे तो हम एकनिष्ठ बन जाये । महावीर को लेकर आखिर किसको क्या विवाद है ? वे तो हम सभी के हैं ।

भगवान महावीर एक दिव्य वृक्ष के दृढ तने के समान हैं । जिनका आधार पाकर अनेक शाखाये-प्रशाखाये फूटी है । आधार रूप मे भगवान महावीर हैं । उनका दृढ आधार हमे मिला है । किन्तु वृक्ष को हम अपनी समग्रता मे नहीं देखते हैं । प्रत्येक को यह भ्रम है कि हमारा अस्तित्व ही सर्वोपरि तथा सर्वरूपेण श्रेष्ठ है । यहाँ तक तो फिर भी ठीक है पर यदि हम अपनी श्रेष्ठता को ही महत्व देते रहे, और अन्यो को हम कुछ भी नहीं समझे, विपरीतताये उभारे तो यह हमारी घृष्टता है, कुटिलता है ।

माना कि वृक्ष का कोई भाग पूर्वाभिमुख है, कोई भाग पश्चिमामुभिख है तो कोई उत्तर की ओर मुह वाए खडा है और कोई दक्षिण से जुडा हुआ है । कोई किसी समय धूप झेलता है तो कोई किसी और समय । कोई हवा के पुरवाई झकोरो से हिल्लोरित है तो कोई पछुआ हवाओ से सम्पोषित है । कोई उत्तर तो कोई दक्षिण से वायु का श्वसन करता है । परन्तु इससे क्या फर्क पडता है ? है तो यह सब एक ही पेड की शाखाओ की अनुभूतियाँ । इतने से पार्थक्य से यदि हम एक दूसरे के प्रति स्थित पारस्परिकता को खो देवे तो यह तो हमारी एक कुचेष्टा ही कही जा सकती है ।

हम बँटे हुए हैं मूर्तिपूजक, स्थानकवासी, तेरापथी व दिग्म्बर आम्नायो मे । इनके भी और कई भेद व प्रभेद है । अपने-अपने स्वरूप के प्रति इनमे से सब ही चिंतित व समर्पित हैं । समर्पण तो है पर वह मानव मात्र के प्रति नहीं, अपनी-अपनी सकुचितताओ के प्रति है । हम निःसकोच अपने अस्तित्व को पृथक दर्शाने मे जुडे हुए हैं । एक ही पेड की कोई शाखा कहे कि मेरा तो अस्तित्व पृथक है, मुझे अन्य शाखा से क्या लेना तो बात जरा गले नहीं उतरती है ।

हम पृथक हैं. इतना ही काफी नहीं है । हम अपने ही द्वारा स्थापित इन पृथकताओ मे खोज रहे हैं वे सूत्र, जिनके बल पर अन्य को नीचा दिखलाया जा सके । एक डाल सोचे कि मैं ही ऊँची रहूँ सबसे ऊँची तो अन्य डालो का क्या हाल हो सकता है ? ऊँची सबसे ऊँची रहने की यह ललक एक दिन सभी को धराशायी कर देती है ।

पृथकता और वात है पर उस पृथकता मे आपसदारी का त्याग हमारी असहिष्णुता, हमारा अनुदारपन ही तो दर्शाता है । हम प्रभु महावीर का, जैन दर्शन

का समुचित आदर करते हैं पर एक दूसरे के स्वार्थों के टकरा जाने पर उन्ही का अनादर भी कर देते हैं ।

प्रत्येक अपना ही सिक्का जमाने के लिए प्रयत्नशील है । सबको प्रिय है अपना-अपना गुरुडम, अपना ही जजाल, अपना ही आल-जाल । अपने अलावा किसी को कुछ सूझता ही नहीं ।

आज यदि कुछ पुट हो रहा है तो वह है सम्प्रदायवाद । जो स्थितियों, परम्पराओं का हार्द नहीं समझता वही खुलकर आक्षेप करता है । आक्षेपों की झोक में वह यह भी भूल जाता है कि वे आक्षेप उस पर भी लागू होते हैं ।

एक मुँहपत्ती पर उगली उठाता है तो दूसरा उसे प्रश्रय देता है । अपने अपने तर्क सभी देते हैं । यह तय करना मुश्किल होता है कि क्या सही है ? किस अपेक्षा से, किसे सही या झूठ माना जाता है ? अनेकात की स्पष्ट अवहेलना है ।

आखिर कोई अपनी-अपनी समाचारी निवाहे क्या कष्ट है ? क्यों कहा जाता है एक दूसरे को झूठा ? एक ही माँ के तो वे सभी सपूत हैं । माँ का वात्सल्य सभी को समान रूप से प्राप्त है, फिर यह भेद क्योंकर है ?

सबकी दिग्गि इच्छा है कि सब में मेलजोल हो व एकत्व हो । पर सब ही उस भावना की अवहेलना करने में भी सलग्न हो गए हैं । यह एक बड़ी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था हो गई है कि सब अपने अस्तित्व की सोचते हैं । उसके लिए अन्य को कुछ भी महत्व नहीं देते, उसे कुचलने की सोचते रहते हैं । परन्तु यह एक निर्विवाद सत्य है कि अन्य की विनष्टि सोचना बड़ी मूर्खता है । यह ठीक उसी प्रकार है कि औरों के लिये गड्ढा खोद खुद ही गिर पडना ।

सबकी सोच अलग-अलग है तो इससे क्या फर्क है ? इससे महावीर के सिद्धांतों का स्वरूप तो नहीं बदलता । महावीर तो एक ही है । उनका कथन एक है, उसका दर्शन एक है । फिर ये सब व्यर्थ के प्रपच क्यों हैं ? कहाँ से आये ये विभेद ? एक ही दीवाल पर अनेकों छिद्र से प्रकाश आता है । अलग-अलग छिद्र उसे अलग-अलग आकार में ढालते हैं, प्रसार देते हैं । पर क्या हममें यह सिद्ध हो जाता है कि सूरज भी अनेक है ।

यह बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति है, यह निरर्थक है । न जाने हम इसे क्यों दवा देते हैं ? क्यों अपने आपको सुलगाते हैं ? क्यों हम रचते हैं अलगाव ? लगाव की बातें हम क्यों विचार में डूबे हैं ? क्यों सभी को स्वार्थ प्रिय है, क्यों सभी ने नकुचितता को धारण कर लिया है ?

माना कि हममे वह दृढता नहीं जो वीर प्रभु मे थी । पर तने की दृढता ही तो यह अवसर देती है कि डाल-पत्ते झूमकर नाचे । हमे लोच या लचीलापन इसलिए तो नहीं मिला है कि हम अलग-थलग होवे । अलग-अलग दिशा ग्रहण करके भी मूल मे तो हम एक है ।

हम भारतीयो के लिये यह प्रख्यात है कि जितने हम हैं उतने ही हमारे देव है । इसका सीधा मतलब यह है कि हम पूरी तौर पर अधुलनशीलता लिये है । परस्पर हम मिलते नहीं । तथ्य है कि हम समर्पण भाव से जरा भी जुड़े नहीं है । हमारा तो यही प्रयत्न रहता है कि हमारे अलावा सब हमारे सामने झुके ।

हम है श्रेष्ठतम, हम हे सर्वोसर्वा । सत्य यह है कि हम अपने अलावा किसी को कुछ गिनते ही नहीं है । यह हमे निरा भ्रम रहता है कि हम ही श्रेष्ठ रूप से जानते है । जो हमने जाना है वही सत्य है, तथ्य है, शेष सारा ढकोसला है ।

खैर, इन आक्षेपो से कुछ भी लाभ नहीं । तथ्यरूप मे हमे भ० महावीर के सिद्धान्तो के अनुरूप ढलना है, परस्पर उदार भाव, सहिष्णुता को अपनाना है तथा अपनत्व को विस्तार देना है । पेड का एक पत्ता भी थिरके तो उसे यही समझना होगा कि उसका उल्लास पूरे पेड का उल्लास है ।

अपने ही पैरो पर कुल्हाडी मारने से कुछ भी लाभ नहीं है । हम अपने लाभ-अलाभ की सीमाओ से बाहर आये । हम उसी लाभ को अपने जीवन मे स्थान दे जो सभी के लिये लाभप्रद हो । अन्य का जी दुखाये या उसे वाधा पहुँचाये ऐसे कृत्यो का परित्याग ही करने मे सार है ।

क्या हुआ जो हममे से कुछ दिगम्बर है, कुछ स्थानकवासी, कुछ तेरापथी या मूर्तिपूजक । कोई मुँहपत्ती धारक है तो कोई खुले मुँह । कोई नग्न है तो कोई वस्त्रधारी । मूल बात यह है कि हमारा सभी का लक्ष्य, सभी के साधन, सभी के रास्ते, सभी का चिन्तन, सभी का दर्शन एक है । इतने सारे एकत्व मे भला हम क्यो तलाशते है विभेद, प्रभेद या विश्रु खलताएँ ? एक सूत्र मे वँधे होकर भी हम क्यो बिखर जाने को आतुर है ?

क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि हम अपनी अनेकताओ मे भी एकता का बीज रोप सकेंगे और उस परस्पर जुड़ाव तथा स्नेह के पौधे को लहलहाता देख सकेंगे ? इससे हमे तो लाभ मिलेगा ही, भ० महावीर के सिद्धान्तो को भी अपनी अपेक्षाओ का सुपरिणाम मिलेगा । श्रद्धालुजनों की आस्था समय के खतरे को समझेगी व आये हुए सकट को टालने की पूरी कोशिश करेगी यह अपेक्षा है, यही अनिचार्यता है । आज हर विद्वान, हर साधु, नेतृत्वकर्ता अथवा समाज-सुधारक का यह दायित्व हो जाता है वह सम्प्रदायवाद एव मेरे-तेरे के विप को समाप्त करने के लिये प्रतिरोध की शक्ति बढ़ाये । □

सम्प्रदायवाद को प्रतिकार दो !

समाज के अभिशाप दूर करो !

विवाह/परिणय मनुष्य के जीवन की एक ऐसी विधा है जिसके अन्तर्गत वह अपनी सामाजिकता को एक नया आयाम देता है। सर्वथा अपरिचित या अल्प परिचित व्यक्ति व परिवार परस्पर जुड़ जाते हैं। परिधि विस्तार पाती है और इसी माध्यम से ससृति भी विस्तार पाने लगती है।

वधू-पक्ष के माता-पिता अपने अश को वर-पक्ष के माता-पिता को समर्पित कर देते हैं। इस आदान-प्रदान के मुख्य घटक होते हैं वर व वधू।

मिश्र में पिरामिडों में प्राप्त ममियों के साथ आधुनिक खोज में देखा गया कि मृत व्यक्तियों के साथ ही जीवन में उसे प्रिय रही वस्तुएँ भी रख दी जाती थी। राजा-रानी के मामले में तो जीवित दास-दासियों को भी रखा जाता था। इस उद्देश्य से कि अगले लोक में ये सब उसके काम आवेंगे।

शायद इसी प्रकार की भावना से विवाह के अवसर पर पुत्री को विदा होते समय उपहारस्वरूप उसके प्रिय तथा आवश्यक ससाधन देना प्रारम्भ किए हों या ऐसा ही और कोई कारण रहा हो पर बाद में यह परम्परा और उससे भी आगे चलकर रूढ़ि बन गयी। परम्परा ही प्रथा है और रूढ़ि कुप्रथा।

नारी जो किसी भी परिवार की धुरी है उसे मात्र एक सम्पत्ति मानने से कई जटिलताये पैदा हुईं। यहाँ तक कि कहीं-कहीं उसे प्रदान करने में भी हेठी मानी जाती थी। उसमें स्वाभिमान आड़े आता था और उस कारण से जन्मते ही पुत्री को पलग के तले कुचलकर खत्म कर देने की परम्परा भी चली।

उस प्रथा में कमी आई तो भी नारी प्रवचना से बची नहीं। वह आपसी लेन-देन के मामले में उलझ गई। लेन-देन एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया और उसके भी बाद मजबूरी बनी, विवशता बनी।

जब यह मजबूरी का तत्व प्रविष्ट हुआ तो अक्षम परिवार की युवतियों ने आत्महत्या प्रारम्भ कर दी या विप देकर मारी जाने लगी। और अगर किसी

तरह विवाह सम्पन्न भी हो गया तो जलाने-मारने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। तात्पर्य यह कि बेचारी नारी की तो हर हालत में मिट्टी पलीद हो गई।

नारी की एक दुर्गति और मामले में भी उसे सम्पत्ति या प्रतिष्ठा मानने के कारण ही हुई। उसके साथ किया गया बलात्कार भी उसे अभिशाप सौपने लगा। जबकि उन्हीं स्थितियों में मनुष्य का स्वेच्छया दुराचार पुरुष पर कोई आँच नहीं लाता है।

दहेज की माँग या स्वीकृति अन्ततोगत्वा यही व्यक्त करती है कि भाव-रूप में वर-पक्ष कितना घिनौना, ओछा व स्वाभिमानरिक्त है। मनुष्य के जीवन में अनीति के प्रवेश से यह स्थिति और भी जटिल हो गई। व्यक्ति अथवा परिवारों की जुड़न अब वास्तविक कहाँ रही? सब कुछ ढकोसला हो गया है।

लोग कहते हैं, हम भी देते हैं इसीलिए माँगते भी हैं या अपेक्षा रखते हैं। लेकिन इसमें यह दृष्टि रहनी ही चाहिये कि जिससे लिया जा रहा है उसके लिये उसे अपने आपको रहन तो नहीं रखना पड़ रहा है या उसकी आर्थिक स्थिति डाँवाडोल तो नहीं हो रही है। अगर आप सक्षम हैं तो उसे यह सुविधा तो दे सकते हैं कि वह अपनी हैसियत से अधिक न दे।

पर उक्त बात को तो एक सुविधापूर्ण बना लिया है। वस्तुतः इस पर विराम ही लगा देने में क्या हानि है, क्या समस्या है? विवाह कोई ऐसा बिन्दु तो नहीं है कि लडकी दे दी और हाथ झटक दिये। वाद में भी सम्बन्ध तो बना ही रहता है। पुत्री का सुख तब भी पिता को प्रिय रहता है।

कानून अनेक बने। पुत्री का पिता की सम्पत्ति में अधिकार भी रखा गया है। पर कानून तोड़ना तो लोगों का शगल है। कानून से भी ज्यादा कारगर है समाज का अकुश। आज भी जाति और समाज एक बड़ी शक्ति है और इनकी अवहेलना सहज नहीं है। अतः किसी भी कुरीति को समाज ही अधिक कारगर ढग से मिटा सकता है।

विशेषकर युवा वर्ग अगर संकल्प ले तो इस समस्या से बखूबी निपटा जा सकता है। पर होता यह है कि अपने वर्चस्व के लिए पुत्र भी चाहता है कि उसकी पत्नी धन लेकर आये और पुत्री भी अपनी ससुराल में अपनी स्थिति की उच्चता के लिये धन ले जाना चाहती है। वस्तुतः यह धन का मद ही ऐसा है कि इसके चगुल से बचना मुश्किल हो जाता है। लोग यह नहीं सोचते कि उनकी यह चाहना सामर्थ्य-विहीन व्यक्तियों के लिये कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर देती है।

समाज के अभिशाप दूर करो !

और फिर धन का मद तो सीमा विहीन है । यह तो जितना भी प्राप्त हो कम ही लगता है । लाखों रुपये का दहेज लेकर गई युवती द्वारा भी आत्मदाह इस बात का प्रमाण है कि लोभ का कोई अन्त नहीं ।

दहेज प्रथा के लिये कहा-सुना तो बहुत गया है । पर वास्तव रूप में इसके लिये कोई कदम उठा हो, ऐसा बहुत कम देखा गया है । किसी ने विवाह में कम लिया हो ऐसा कही है तो उसके पूर्व तिलक में बहुत अधिक प्राप्त कर लिया है या अगले द्वार पर निषेध की तख्ती लगी है तो पिछले द्वार से प्रवेश दे दिया हो ।

स्पष्ट रूप से तो इस प्रथा का कोई अन्त नजर नहीं आता । कुछ लोग अगर साहस कर यह कदम उठा भी लेते हैं तो समाज उन्हें अपनी ओर से प्रोत्साहन नहीं देता ।

मानव-जीवन की व्यक्तिगत प्रथाओं को केवल समाज ही सुलझा सकता है और समाज को जागृति व प्रेरणा साधु-सत वर्ग दे सकता है । पर दुर्भाग्य से प्रदर्शन-प्रियता में साधु वर्ग भी फँस गया है । अतः सामाजिक बुराई पर उसका भी ध्यान कम हो गया है ।

बुराई निश्चित रूप से बुराई है । उसका हल खोजना अत्यावश्यक है । अतः समाज के इन अभिशापों पर गहन चिन्तन जरूरी है । देखा गया है कि समूह की खातिर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागने को तैयार हो जाता है । इसलिये समूह रूप से दहेज प्राप्ति का परित्याग ही मेरी दृष्टि से सबसे कारगर कदम है । सामूहिक विवाह, बिना दहेज के विवाह की व्यवस्था को बढ़ावा व प्रोत्साहन मिलना चाहिये और इनका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों को ही युवारत्न, समाजरत्न, साहस-मूर्ति आदि विभूषणों से युक्त किया जाना चाहिये । उन्हें हर क्षेत्र में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होनी चाहिये क्योंकि यह उनका हक है और यह यदि उन्हें मिलेगा तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने को तैयार होंगे ।

ऐसी ही एक बुराई है मृत्युभोज । यह एक विडम्बना ही है कि जिस व्यक्ति को गहन आघात लगता हो उसे सात्वना देने या कोई और सहयोग देने के बजाय उससे भोजन की अपेक्षा रखना । क्या इससे व्यक्ति की पण्डिता या क्रूरता व्यक्त नहीं होती ? पता नहीं समाज में ऐसे अभिशाप कैसे और कब प्रवेश पा गये ? हो सकता है किमी को अपने किमी परिजन की मृत्यु से अकम्मात् ही बहुत आर्थिक लाभ हुआ हो और उसने इस नुशी का इन्हार भोज देकर किया हो और फिर औरों पर डमे रुद्धि बनाकर लाद दिया हो ।

जो भी हो, है तो यह पण्डवत् कर्म । इसमें व्यक्ति स्वयं भी अपने परिजन के प्रति अपेक्षित श्रद्धा भाव व्यक्त नहीं कर पाता, वह भी उसे भला-बुरा कहने को

वाध्य हो जाता है। अगर आर्थिक सामर्थ्य है भी तो यह प्रवृत्ति एक निर्मम कृत्य तो है ही।

यह बात भी कही जा सकती है कि मृत्यु को विपाद रूप में न लिया जाये। उस पर रोना-धोना न किया जाये। पर रोने-धोने का या विपाद व्यक्त करने का अर्थ यह तो नहीं कि उसे भोज जैसी खुशी के द्वारा व्यक्त किया जाये।

अगर वास्तव में उसे अपने अर्थ का सदुपयोग ही करना है तो उसे मृत्यु व्यक्ति की स्मृति, स्वरूप कोई ऐसा सामाजिक कार्य सम्पन्न करना चाहिये जिससे समाज के व्यथित पीडित लोगों का कल्याण हो। इससे उसकी भावना में उच्चता आयेगी तथा मृतक के प्रति वास्तविक संवेदना भी व्यक्त होगी तथा व्यक्ति को आत्मतोष भी मिल सकेगा।

समाज की प्रदर्शनप्रियता में मानवीय भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं रह गई है। न स्थिति देखी जाती है, न स्थिति की नजाकत। इतनी अधिक विकृतियाँ मनुष्य ने ओढ़ ली हैं कि मनुष्य के भूल भावों का ही विक्रय हो गया है।

विवाह और मरण के इन रिवाजों के कृत्यों पर हमने इस लेख में चिन्तन किया है। यह हम और आप तक सीमित होकर न रह जाये। इसे कुछ और आगे ले जाना होगा। इसमें निहित भावनाओं से औरों को भी परिचित कराना होगा, स्वयं अपने जीवन में ढालने के साथ ही औरों तक पहुँचाने की युक्ति भी करनी होगी। तभी तो इस लिखे की सार्थकता है। अगर कुछ व्यक्ति भी इसे अपने जीवन में ढाल ले अथवा कुछ व्यक्ति भी इसे समाज में कार्यरूप देने में संलग्न हो जाये तो यह एक श्रेष्ठतम शुरुआत होगी। यह शुरुआत होनी ही चाहिये। धैर्य सीमा को लॉघ चुका है। अब और अधिक विकृति असहनीय है। समय रहते जागने-चेतने से ही मानव-समाज का कल्याण सम्भव है।

□

हमें एक गति, एक लय, एक तान पाना ही है

जैनधर्म एक शीर्ष धर्म है, यह बात कहूँ तो आज के युग में कई विवाद पैदा हो सकते हैं पर यदि मैं इसकी शीर्षता के तर्क दूँ तो ऐसा मानने में किसी को सशय दृष्टि नहीं अपनानी चाहिये ।

मैं कहूँ कि यह शीर्ष धर्म है तो इसका यह मतलब भी नहीं है कि शेष सारे धर्म इसके समक्ष बौने हैं । वस्तुतः एक बड़ी लम्बी पर्वत शृंखला में स्थित पर्वत चोटियों में यह भी एक दिव्यता लिये हुए विद्यमान है । यही मेरा तात्पर्य है और यही भगवान महावीर की अनेकात दृष्टि का हार्द है ।

जैनधर्म ने सदियों से मान-अपमान, यश-अपयश, निन्दा-स्तुति पाया है और उन सबके बीच यह अविचल अडिग अपने स्थितप्रज्ञ स्वरूप में विद्यमान रहा है । यही इसकी विशिष्टता है, यही इसकी दिव्यता है ।

जिसने भी जैनदर्शन का नजारा किया है उसका भाव-विश्व समृद्ध हुआ है । दूर से ही नजारा देखने वालों को भला इसके वैशिष्ट्य का भान कैसे हो सकता है ?

प्रश्न उठता है कि जब इसमें इतनी दिव्यता है तो यह पृष्ठभूमि में कैसे चला गया ? इसकी गणना हर कोई क्यों नहीं कर पाया ? इसने विस्तार क्यों नहीं पाया ? यह सकुचित दायरो में कैसे चला गया ?

वस्तुतः इसका मुख्य कारण है कि इसके सवाहको का दीदीप्य क्षीण हुआ है । उनमें वैयक्तिक स्वार्थ का उदय हुआ । वे कथनी और करनी में भेद करने लग गये । उनकी व्यवहार बुद्धि में अजीब सी मकुचितता व्याप गई है । भगवान महावीर ने हमें अमूल्य सीख दी । जीवन के सारे पहलुओं पर उन्होंने स्पष्ट चिन्तन दिया । उन्होंने कभी भी अपने द्वारा दिये गये ज्ञान के प्रति कोई चाह प्रकट नहीं

की थी। पर उनसे प्रेरित हमारी करुणा, जैन समाज की दयाशीलता पर प्रदर्शन का मुलम्मा चढ गया। वणिक् बुद्धि जागी। बिना किसी प्रतिदान के कुछ भी देने की परम्परा समाप्त हो गई। ऐमे मे सारी अपूर्वता का ह्रास होना अवश्यम्भावी था। अपनी-अपनी महत्वाकांक्षायें लेकर कई लोग उभरे। सत-गण भी उसी लपेट मे आ गये और धर्म कई फिरको मे बँट गया। बँटता ही चला गया। इससे शक्ति क्षीण हुई।

जैन एव्यता के सुझाव आये। समय-समय पर एकता के प्रयास हुए। कुछ सफलता भी मिली परन्तु यह सफलता स्थायी सिद्ध नहीं हुई। अतः समन्वय, सौहार्द के आज नवीनतम प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ आशा बधी है पर उसमे अब भी अपेक्षित गति नहीं है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस तथ्य को समझ कर अगर जैन-समाज अभी भी नहीं चेतता है तो उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न-चिह्न लग जाना सम्भव है।

अस्तित्व की बात पर सोचे तो यह तो सम्भव है कि हमारी सकुचितता हमें समाप्तप्राय कर दे पर इससे यह तो नहीं हो सकेगा कि हमारे दर्शन की दिव्यता ही खत्म हो जाये। वह पृष्ठभूमि मे चला जायगा पर उसकी दिव्यता फिर अन्यो के माध्यम से ही सही, प्रकट होगी।

तो हम अपनी धरोहर की दिव्यता से विलग हो जावे और हमारी उप-लब्धि किसी और के माध्यम से प्रकट हो ऐसी विडम्बनापूर्ण स्थिति से तो अच्छा यही है कि हम ही अपने दर्शन से अनुकूलता विठलाते हुए इसके योग्य मवाहक बने। यही समय की माँग है और इसे हमें अपनी सोच, अपने धर्म व अपनी जीवन परम्परा मे समुचित स्थान देना ही होगा।

अब हमें कमर कसनी होगी। यह धारणा पुष्ट करनी होगी कि हम सारे विभेद समाप्त कर देगे। हम एक समान अवधारणाओं की ओर अग्रसर होंगे। जो विभेद प्रकट हुए हैं हम उनके कारणों की खोज करें और उन कारणों पर कुठाराघात करें।

समाज का हर व्यक्ति यह निश्चय करे कि वह अपनी हर व्यस्तता मे से कुछ समय इसी बात के लिए देगा कि परस्पर समभाव कैसे पैदा हो। वह इसके लिए ऐसे सगठनों का अवलम्ब ग्रहण कर सकता है जो इस काम मे जुटे हैं या वह अपने ही तरीके से कार्य कर उसकी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत कर सकता है।

सतो पर यह आरोप है कि वे इन विभेदों को हवा देते हैं, बढावा देते हैं। मेरा यह मानना है कि अधिकांश सतो मे तो यह प्रवृत्ति नहीं है। कुछ सत अगर

हमें एक गति, एक लय, एक तान पाना ही है

इसको बल देते हैं तो इसमें लगता है कि उनके पीछे स्थित समाज का भी सहारा है। अगर श्रावक वर्ग ऐसे सतों से विनम्र अनुरोध करे तो कोई कारण नहीं कि वे अपने मन को समन्वय, संगठन के लिये तैयार न करे।

जो दिव्यता हममें है वह जग जाहिर है उसे बार-बार उच्चारने में कोई बड़ी तुक नहीं है। उस दिव्यता के बोझ के तले हम दब रहे हैं, पिस रहे हैं जबकि होना यह चाहिए कि हम उसे बोझ न समझते हुए उसे आगे बढ़ाने, औरों तक पहुँचाने में सक्षम बनें और सक्षमता केवल एकतान होने में ही है। जैसे एक ही सुर में सधे हुए सारे वाद्य एक तार की थिरकन के साथ ही सक्रिय हो उठते हैं वैसे ही एक तान, एक गति, एक लय हमें सारे समग्र समाज में लानी होगी।

हमें स्वार्थ को नहीं, सेवा को प्राथमिकता देनी होगी। आप-सेवा की बजाय समाज-सेवा को महत्व देना होगा। समाज का उत्थान इसी से है। वह उठेगा तो हम भी उठ पायेंगे। प्रायः देखा जाता है कि समाज-सेवी परिवार आदि से कट जाते हैं पर इसका कारण है उसमें रचनात्मकता का अभाव व व्यर्थ के उपक्रमों के प्रति अधिक रुझान। एक सतुलन तो बनाये ही रखना होगा।

- कार्य के प्रति प्रशंसा पाने का भाव हर व्यक्ति में होता है परन्तु प्रशंसा ही प्रमुख हो जाये और कार्य गौण तब चिन्ता होने लगती है। यह तो एक सीदा हुआ। बिना सीदेवाजी के अगर कार्य सम्पन्न हो तो उसकी प्रशंसा अवश्य होगी और यही प्रशंसा स्थायी होगी। इससे कार्य भी सम्पन्न होगा।

समाज के युवाओं को इस स्थिति के निर्माण के लिये विशेष योग देना होगा। वे किसी भी प्रकार की हठधर्मी न ग्रहण करें। जो हठी है, आग्रही है, मैं नहीं कहता कि उन्हें परे रख दे या उनकी अवहेलना करें पर बार-बार, धैर्य धारण करते हुए उन्हें अपना आग्रह, अपना हठ त्यागने की स्थिति में लावे। आखिर लहर की कोई मार तो चट्टान को तोड़ेगी ही।

मैं तो बहुत आशान्वित हूँ और एक तरह से इस धारणा को लेकर ही चल रहा हूँ कि अपनी आत्म-साधना के प्रति सलग्न होकर भी समाज की, आज की आवश्यकता पर भी सजग दृष्टि रखूँ और मेरे चिन्तन से, मेरी सोच से जो उचित है, जो योग्य है और जो आज अत्यावश्यक है उसे सबके सामने प्रकट करूँ।

□

२६

प्रश्नों की चिनगारी

अतीत, अतीत है !

वर्तमान, वर्तमान है !

अतीत पर आँसू बहाना भी व्यर्थ है ।

वर्तमान को आकाशी बना लेना भी निरर्थक है ।

—हम आपकी स्वीकृति लेकर अतीत को वर्तमान से जोड़ना चाहते हैं । साथ ही इसके दूसरे पक्ष को अतीत से तोलना चाहते हैं ।

आइये, आपको हम मुनि-जीवन की एक जीवत सामाजिक समस्या के कठघरे के दर्शन कराये । कठघरे शब्द से आप नाराज तो नहीं हैं ? हो सकता है, आप निमिष भर को आक्रोश से भर जाएँ । परन्तु सत्य को स्वीकार करने के लिये सत्यान्वेषी को यह सब स्वीकार कर लेना चाहिये ।

प्रत्येक युग एक सीमा में बंधा होता है । सीमा से आगे उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है । अतीत भी एक सीमा में बंधा था । पहले श्वेताम्बर मुनि, स्यानकवासी मुनि और तेरापथी मुनि सभी लकड़ी के पात्र रखते थे । आज भी रखते हैं । अब कुछ मुनि, क्योंकि वे प्लास्टिक युग में जी रहे हैं अतः प्लास्टिक के पात्र भी रखने लगे हैं । अब पुरानी पीढी जो पुराने सस्कारों से विद्ध है, वह यो विकल है कि प्लास्टिक के पात्र रखने लगी है नई पीढी । अब साधुत्व तो भूलुठित हो गया । कहाँ रहा साधुत्व का गौरव !

नई पीढी विनम्रतापूर्वक सस्कार-विद्ध पीढी से कहना चाहती है—प्लास्टिक के पात्र रखने मात्र से साधुत्व भूलुठित नहीं होता । हम साधुत्व को मंडित करना चाहते हैं, खंडित नहीं ।

यह ठीक है कि पुरानी पीढी सस्कार-वश काष्ठ-पात्र में साधुत्व को गौरवान्वित अनुभव करती है परन्तु वह आचार-ग्रन्थों की साध्वोचित इस कसौटी को क्यों भूल रही है कि जो भी वस्तु साधु द्वारा व्यक्तिगत जीवन के लिए ग्रहण की जाए वह निष्पाप-निर्मल हो । निमित्त वाली वस्तु उसके लिए अग्राह्य है । यदि यह आधार सत्य है, आचार-ग्रन्थों का यह मानदण्ड उन्हें स्वीकार्य है तो नई पीढी के

कतिपय तकंयुक्त प्रश्न हैं उन पर भी विचार कर लिया जाए और अतीत को वर्तमान से तोल लिया जाये ।

(१) काष्ठ पात्र लेने जाइये । आपसे पूछा जायगा—कैसे पात्र चाहिए ? श्वेताम्बर मुनि के पात्र, स्थानकवासी मुनि के पात्र या तेरापथी मुनि के पात्र ?

—जाहिर है ये अलग-अलग पात्र मुनियों के निमित्त बनते हैं । इस प्रश्न का प्रतिप्रश्न भी है । उस पर भी ध्यान दें । जब हरा-भरा वृक्ष काटा जाता है तो उस समय 'ढूँडिया महाराज की जय' बोलकर वृक्ष पर कुल्हाड़ी से प्रथम प्रहार किया जाता है । बताइये काष्ठ-पात्र निमित्त-पात्र हुआ या नहीं ? पात्रों का इस्तेमाल जैन-मुनियों के अलावा कोई करता हो तो मान भी लिया जाय कि मुनि जन निर्दोष काष्ठ-पात्र की गवेषणा कर लेते हैं ।

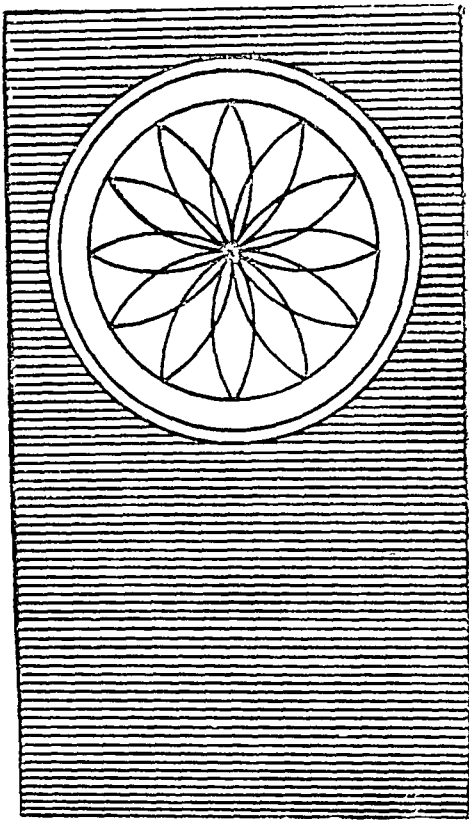
(२) प्लास्टिक पात्रों में गिलास, वाल्टी, कटोरी, लोटे, पात्र-आकृति के प्याले (जो एक दूसरे पात्र में समा जाते हैं) आदि विभिन्न प्रकार के सोफ्ट और हार्ड पात्र बनने लगे हैं । ये विभिन्न प्रकार के पात्र अर्थ-सुलभ व अल्पव्ययसाध्य होने से सामान्य घरों में तो सुलभ होते ही हैं, बड़े-बड़े कल-कारखानों, होटल, धर्मशाला, मकान, दुकान सर्वत्र उपलब्ध होने लगे हैं ।

—साधु सामाजिक साधक ही तो हैं । उसे जहाँ भी अपने उपभोग की और सुविधाजनक निर्दोष वस्तु प्राप्त होती है, यदि वह आवश्यकतानुसार उक्त पात्रों में से कुछ लेता है और इस्तेमाल करता है तो इससे उसका साधुत्व खडित कैसे हो सकता है ? निमित्त-नैमित्तिक के परिरक्षक में सोचा समझा जाये तो काष्ठ-पात्रों से कहीं अधिक निर्दोष ये पात्र क्यों नहीं हैं ? अवश्य है ।

तो पुरानी पीढी के सस्कारों से विधी पीढी को आदरपूर्वक हम कहना चाहते हैं—काष्ठ-पात्रों का उपयोग करने पर ही साधुत्व सुरक्षित रहता है इस कठघरे से वे बाहर निकल आये और नई पीढी को समन्वय भाव से देख हृदय को उदार बनायें ।

हम नहीं कहते हैं कि "नई पीढी पुरानी पीढी की बात नहीं मानती तो हम क्या करें ? हम तो विवश हैं ।" इस तरह कुण्ठा में रहने की आवश्यकता ही नहीं है । प्लास्टिक युग की सहज सुलभता को देखें, परचे और खोज करें कि यदि कोई मुनि इस तरह के पात्र रखता भी है तो वह काष्ठ-पात्रों की तुलना में कितना निर्दोष और कितना सदीप है ।

—यह एक प्रश्न चिनगारी है । मुझे हादिक प्रगन्नता होगी—प्रश्नों की चिनगारी के पक्ष-विपक्ष में नई-पुरानी पीढी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी पाठक तकसंगत विचार चिनगारी कलम बन्द कर प्रेषित कर सकता है । तपोधन उमके स्वागत के लिए उदार मन से प्रतीक्षारत हैं । □

प्रेरणा की प्रकाश

किरणें

महावीर ने आत्मा को पुरुष 'पुरिसे' कहा है ।

पुरुष जब जागृत होता है तो 'सत्पुरुष' और सुप्त/सुच्छित्त होता है तो 'कापुरुष' ।

सत्पुरुष सस्कृति की, समाज की, इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है । उनकी स्मृति हमारी अनुभूतियों में अभिव्यक्त पाये—इसके लिए पर्व, त्यौहार, उत्सव, समारोह मनाये जाते हैं ।

सत्पुरुषों का स्मरण, चरित्र और यशोगान—केवल एक लीक पीटना नहीं, किन्तु परम्परा को पुनर्जीवन देना है । उनकी शक्तियों का आव्हान कर अपने भीतर जागरण करने की जादुई कला है —पर्व मनाना, जयन्ती मनाना ।

हम इसे एक आधार के रूप में लेकर चलें । लक्ष्य की ओर बढ़ने में त्वरा आयेगी शक्ति जगेगी, स्फूर्ति मिलेगी, अनुभूति मिलेगी ।

१

दृढ़ता की प्रतिमूर्ति : सत्पुरुष

चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियम का कथन है कि—“महान आत्माओं की इच्छा-शक्तिया होती है, दुर्बल आत्माओं की केवल इच्छाये ।”

केवल इच्छाओं में दृढ़ता की खोज बेकार है । दृढ़ता मन पर काबू करने में ही आ पाती है । मन यदि काबू में है, मन में यदि सन्तुलन है, तो हर मनोवाछा पूरी हो सकती है ।

धम्मपद में एक कथन है—

फन्दन चपल चित्त, दुक्ख दुग्निवारय ।

उज्जु करोति मेधावी, उसुकारोव तेजन ॥

इस चपल, चंचल, दुर्लक्ष्य, दुर्निवार्य चित्त को मेधावा उसी प्रकार सीधा करता है जिम प्रकार बाण चलाने वाला बाण को ।

बाण चलाने वाला एकाग्रचित्त से अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है । अचपल, अचंचल व्यक्ति उसी एकाग्रता को धारण करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है ।

इस कलिकाल में भी पर्वत के समान अचंचल है सत्य रूप । या कहे पर्वत भी एक बार धरा के कपन से डिग सकता है परन्तु सत्पुरुष का धर्म हर स्थिति में कायम रहता है । अनेकों प्रलोभन भरे इस ससार में दृढ़ता बनाये रखना महा दुष्कर है ।

सत्पुरुष का मुखौटा धारण किये कई लोग मिल जायेंगे । वे अपनी सच्चरित्रता, उच्चता का खुलकर प्रदर्शन करते भी मिलेंगे । परन्तु वे ही लोग जब अपनी वास्तविकता में दुश्चरित्र अथवा पतित अवस्था में पाये जाते हैं तो लोगों की आस्था डगमगाने लगती है ।

दृढ़ता की प्रतिमूर्ति . सत्पुरुष]

[१

वस्तुतः सत्पुरुष की कथनी व करनी में एकरूपता होती है। स्थानाग सूत्र में कहा गया है—

‘जहावाइ तहाकारी’—सत्पुरुष वही है जो जैसा बोले वैसा ही करे। इसी वाक्य को भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में भी कहा है—

‘चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता।’

सत्पुरुषों के मन, वचन और क्रिया में समानता होती है। जहा वाचा और क्रिया में एकरूपता नहीं है वह वाचा, वह कथन मिथ्या है, दभ है, निरा शब्द-जाल है।

सत्पुरुष को न ममत्व प्रिय है और न ही अह को वह अपने जीवन में स्थान देता है। ममत्व और अह ये ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को अपनी स्थिरता में नहीं रहने देते। ये उममें विमोह, कामनाएँ व भावनाएँ जगाते हैं। इससे व्यक्ति अशांत चित्त हो जाता है। गीता का एक कथन दृष्टव्य है—

विहाय कामान् यः सर्वान्, पुमाश्चरति निःस्पृहः।

निर्भयो निरहकारः, स शान्तिमाधिगच्छन्ति ॥

जो पुरुष सब कामनाओं का त्यागकर इच्छा, ममता और अहकार रहित होकर विचरता है, वही शान्ति पाता है। वही सिद्धि पाता है। वही मुक्ति पाता है।

श्मशान भूमि में स्थिर हैं गजसुकुमाल मुनि। तपस्या रत है। उधर से निकल रहे हैं ब्राह्मण सोमिल, जिसकी कन्या सोमा से विवाह का प्रस्ताव त्याग चुके थे गजसुकुमाल। ब्राह्मण का वैर जाग उठता है। वह क्रुद्ध और उत्तेजित होता है। पहले आकर अनर्गल प्रलाप करता है, मुनि स्थिर है। फिर वह इधर-उधर देख गीली मिट्टी लाकर एक कुटिल योजना बनाता है। वह मुनि के सिर पर मिट्टी थप देता है, मुनि स्थिर है। मिट्टी एक सिगड़ी का आकार ले लेती है। अब सोमिल पास ही एक जलती चिता से अगारे उठाकर उसमें रख देता है, मुनि स्थिर है।

अगारे घघक उठते हैं मुनि के मस्तक पर। शरीर से स्नेह पाकर वे ज्वाला रूप बन जाते हैं। मुनि यदि चाहते तो एक झटके में उमें अलग फँककर बच सकते थे पर मुनि स्थिर हैं।

देह भयकर वेदना का अनुभव करने लगती है। गिराएँ तप्त होकर मुलंगने लगती है। शरीर में स्थित चर्बी में चिटक की आवाज होती है। वातावरण उम दुष्कृत्य पर कराह उठता है पर मुनि स्थिर हैं।

मुनि जानते हैं यह वेदना देहगत है। शरीर जल रहा है इसमें मेरा क्या जल रहा है। मैं तो अजर, अमर, अविनाशी हूँ। सोमिल के भेरे प्रति पूर्व जन्म के ऋण है, मैं उन्हें चुका रहा हूँ, उनसे मुक्त हो रहा हूँ। ऐसी उच्च भावनाओं से युक्त होते हैं मुनि और वे स्थिर हैं।

उनमें न राग है, न द्वेष है। वे स्थितप्रज्ञ हैं। केवलज्ञान, केवलदर्शन के साथ मुनि गजसुकुमाल शुद्ध, बुद्ध व मुक्त होते हैं। केवल एक रात्रि की साधना मात्र से उन्होंने दुष्प्राप्य को पा लिया है।

सुश्रावको, देखा आपने। अडोल व अचल मन स्थिति ने कैसा अपूर्व योग घटित किया। अत जीवन में पल-पल का सन्तुलन एक विशेष महत्व रखता है। मघर्षों में स्थिरता सम्बलता देती है। जटिल में जटिल स्थिति भी एकाग्रचित होकर मुलझाई जा सकती है।

जितना प्रयत्न आप देह के प्रति करते हैं, उसे प्रसाधनों से सुसज्जित करते हैं, उसे अलकृत करते हैं और उसके विमोह में अकरणीय भी करने में नहीं चूकते हैं। प्रतिफल में मिलती है आपको तृष्णा, एक अनबुझ प्यास। आप कहीं नहीं पहुँचते, आप निरन्तर भटकते हैं। इतना ही प्रयत्न यदि आत्मा के स्थैर्य के प्रति करते हैं, उसे ही अचाचल्य से अलकृत करते हैं तो आप अपने प्रति किसी भी विमोह में वचित रहते हैं। आप तृष्णा से मुक्त होते हैं। आपके भटकाव का अन्त आ जाता है। आपका मत्पुरुषत्व जाग उठता है।

सत्पुरुषों की सकल्पदृढता का एक प्रसंग प्रस्तुत है—

विजय और विजया वय में दोनों युवा। धर्म के प्रति दोनों में निष्ठा। एक बार प्रवचन के दौरान विजय ने सकल्प ग्रहण किया कि वह यावज्जीवन कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। एक बार प्रवचन के मध्य विजया ने सकल्प ग्रहण किया कि वह जीवन पर्यन्त शुक्ल पक्ष में शील व्रत का निर्वाह करेगी। सयोग देखिए, वही विजय और वही विजया दाम्पत्य-सूत्र-बन्धन में बँध जाते हैं। प्रथम-रात्रि। विजया शुक्ल पक्ष के कारण अपने शील सरक्षण में विजय का महयोग चाहती है। विजय स्तब्ध रह जाता है। विजया विचार करती है, क्या बात है उसके पति को उसका शुक्ल पक्ष का शील-व्रत सुहाया नहीं? क्या वह इतना भी त्याग नहीं कर सकता? परन्तु जब विजय ने अपने कृष्ण-पक्ष का सकल्प उसे बतलाया तो अब स्तब्ध रह जाने की विजया की वारी थी। दोनों द्विविधा में पड़ गये। दाम्पत्य-सूत्र में यह कैसी बाधा, कैसा व्यवधान? विजया ने प्रस्ताव रखा कि विजय दूमरा विवाह करले। विजय के त्याग की कठिन परीक्षा थी पर दोनों ही मत्पुरुष की श्रेणी में आते थे। दोनों ने दाम्पत्य को शील में जोड़ दिया। वे पति-पत्नी रूप में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। और अतत दोनों ने दीक्षा ग्रहण करली।

यदि उनमें से एक अस्थिर होता तो क्लेश बढ़ता । दोनों में अस्थिरता होती तो सकल्प टूट जाता । परन्तु उनके अद्वैत बन्धन में दोनों की धीरता, वीरता और त्यागमयता ने एक अपूर्व प्रमाण प्रस्तुत कर दिया । कोई प्रलोभन—वासना का कोई भी सूत्र उन्हें बाध नहीं पाया । वे तो आत्म-बन्धन में बंधे रहे । जीवन को उन्होंने सार्थकता से भरा ।

स्थिरता उन्हें प्रिय है जो आत्म से जुड़े है । स्थिरता के सबसे बड़े प्रमाण भ महावीर हुए हैं । बड़ी उत्कृष्ट थी उनकी स्थिरता । भ महावीर की स्थिरता के वाक्य इन्द्र ने विवरण दिया तो वह अभिभूत था । परन्तु सगम देव को विश्वास नहीं हो रहा था । वह प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता था । वह चल पड़ा स्वयं परीक्षा लेने । उसने उपसर्गों की एक शृंखला चलाई । विना बनाये उसने स्वयं को भ महावीर का शिष्य कहना शुरू कर दिया ।

लोगों से अनर्गल कथन करता । कहता कि वह मौका व स्थान देख रहा है ताकि उसके गुरु रात को चोरी करने के लिए उसके इगित किये स्थलो पर आवे व चौर्य कर्म कर सके । इस पर लोग सशय करते पर स्वयं शिष्य ही जब कह रहे हैं तो सशय का क्या काम ? वे भगवान के पास आते, मारते-पीटते, गालियाँ बकते । अपने कथन के प्रमाण स्वरूप वह कुछ भी वस्तु चोरी कर लेता और लाकर भ महावीर के समक्ष रख देता । इस तरह वह भ महावीर के प्रति लोगों में दुर्भाव पैदा कर उन्हें कष्ट दिलवाता । पर उन्में आश्चर्य होता । भ महावीर उन कष्टों से जरा भी विचलित हुए वगैर अपनी साधना में लीन रहते ।

भगवान विचार करते, यह मेरे पूर्वकर्मों का उदय है । मुझे समभावपूर्वक इन्हे सहना चाहिए । वे सहते रहे । सगम देव ने क्रमशः अपने प्रकोप बढ़ाए और एक रात्रि वह पूर्णतः नृशंस हो गया । उसने भ महावीर को बीस मारणान्तिक कष्ट दिये जो क्रमशः इस प्रकार हैं—

- १ धूल की वर्षा ।
- २ वज्रमुखी चींटियों द्वारा शरीर का छेदन ।
- ३ वज्रमुखी डास बनकर काटना ।
- ४ दीमक द्वारा शरीर छलनी करना ।
- ५ विच्छुओं द्वारा दश ।
- ६ भीमकाय सर्पों के दश ।
- ७ नेबले द्वारा नाखून व नुँह में शरीर विदीर्ण करना ।
- ८ चूहों द्वारा कुतरा जाना ।
- ९ हाथी व हथिनी द्वारा कटुक के समान हवा में उछाले जाना ।

- १० हाथी व हथिनी द्वारा दांतों से प्रहार व पैरों तले रौदना ।
- ११ भयकर पिशाच द्वारा भयावह अट्टहास द्वारा धमकाना ।
- १२ बाघ बनकर छलाग लगाकर नखों से विदारण करना ।
- १३ सिद्धार्थ और त्रिशला के रूप में कर्ण विलाप करना ।
- १४ कानों में तीक्ष्ण मुख वाले पक्षियों के पिजड़े बाधे, उनके द्वारा चोचों से तीक्ष्ण प्रहार ।
- १५ दोनों पैरों के मध्य अग्नि का प्रज्वलन ।
- १६ आधी का रूप खडाकर शरीर को ऊपर उठाना व गिराना ।
- १७ कलक कलिका वायु उत्पन्न कर चक्र की तरह गोल घुमाना ।
- १८ कालचक्र चलाकर घुटनों तक जमीन में धसा देना ।
- १९ लोहे का गोला मस्तक पर आघातपूर्वक गिरा कर कष्ट देना ।
- २० रात्रि रहते प्रभात तक अप्सरा द्वारा रागपूर्ण चैष्टाओं द्वारा लुभाना ।

इतने पर भी सन्तोष न हुआ और भगवान अडोल रहे तो सगमदेव लज्जित हुआ । वह और अनेक उपक्रमों से कष्ट देता रहा । जब इन्द्र ने इन सारी घटनाओं को जाना तो वह कुपित हुआ और सगमदेव पर वज्र से प्रहार किया । सगमदेव छह माह तक चीत्कारता रहा । इन्द्र ने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया । वह मेरु पर्वत की चूला पर जाकर रहने लगा ।

इसी क्रम में अब सुनिये दृढप्रहारी का प्रसंग । दृढप्रहारी ब्राह्मणपुत्र था पर वह मद्यपान, मासभक्षण, झूत, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्व्यसनो में रत रहता था । नगरवासियों से तिरस्कृत होकर वह चोरों की पल्ली में जा पहुँचा व डाके डालने लगा । होते-होते वह उनका अधिपति बन गया । उसका रवैया देख अब उमें कोई ब्राह्मण नहीं समझता था । उसे हेय कर्मों में प्रवृत्त देख सब उसे नीची जाति का मानने लगे ।

एक समय घुरी तरह लनाडा गया । लताडने वाली ब्राह्मणी थी । दृढ-प्रहारी तैश में आ गया और उसने क्रमश ब्राह्मणी, ब्राह्मण व गाय को तलवार के प्रहार से मार डाला । गाय गर्भवती थी । उसका शिशु पेट से बाहर गिरकर तडफडाने लगा ।

दृढप्रहारी द्रवित हो उठा । उसका अतस् जाग उठा । वह केशलु चन कर साधु बन गया । पापकर्म की निर्जरा अधिक हो इस उद्देश्य से वह प्रतिशोध से ग्रस्त लोगों के समक्ष ही शहर के बाहर कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित हो गया । लोग आते और उसके अतीत को स्मृत कर तथा अपने दुःख पर विचार कर उसे गालियाँ देते, पत्थर से पीटते पर दृढप्रहारी जो अब एक सत्पुरुष बन चुका था शैल मम अडिग रहा । छह माह तक कठोर तपश्चर्या करता हुआ क्रमश नगर के चारों दरवाजों

पर स्थित हुआ। तब उसके पूर्वार्जित कर्मों का नाश हुआ और उसने केवलज्ञान प्राप्त किया।

सत्पुरुषो को अपनी श्रेष्ठता का डका नहीं पीटना होता है। उनके कार्य स्वय ही उनकी उत्कृष्टता को व्यक्त करते हैं। कहा गया है—

ब्रुवते हि पत्नेन साधवो
न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम् ।

नैपथीयचरित मे आए इस कथन का अर्थ है—

सत्पुरुष वाणी से अपनी उपयोगिता नहीं बतलाता। वे भले कार्य से अपनी उपयोगिता बतलाते हैं।

सत्पुरुष मार्गद्रष्टा होता है। उसके इगित भटकाव से उवारते है। महा-भारत मे एक कथन है—

‘सन्तो दिग्’

—सत्पुरुष दिशा के समान है।

आज के युग मे जब समाज एक दिशाहारा का स्वरूप ग्रहण कर चुका है तब सत्पुरुष का अनुभवसिद्ध सकेत ही उसे सही दिशा मे ले जा सकता है। दिशाहीनता एक बहुत बडी यत्रणा है। दिशाद्रष्टा एक बहुत बडा उपकारक है।

एक प्रसग है श्रमणोपासक अरणक का। जिसने अपनी दृढता के बल पर एक विभीषिका का सामना किया और अपने सह अनेको को उसने उवारा—

अरणक एक वैभवशाली वैश्य था। वह चम्पानगरी मे वास करता था। जैन धर्म मे अद्भुत श्रद्धा रखता था वह। उसका प्रमुख व्यवसाय समुद्र मार्ग से था। व्यवसाय मदर्थ मे वह इस मार्ग से जाता था। इस व्यवसाय मे उसे काफी अर्थ की प्राप्ति होती थी। ऐमे ही एक अवसर पर वह काफी माल भरकर अन्य व्यवसायियो सह रवाना हुआ।

मीसम बडा अनुकूल था। यात्रा बडी सुखद चल रही थी। पर अचानक ही एक विपदा उठ गयी हुई। अचानक ही आकाश मेघो मे आच्छादित हो गया। बिजली कटकने लगी। एक भयकर दैत्य अट्टहाम करता हुआ दिख पडा। वह बडा विकराल था। उसकी दोनो जघाये ताड वृक्ष के समान लम्बी व पतली थी। भुजाये आकाश घेरे थी। वह अत्यन्त श्याम वर्ण, लम्बे होठ, मुँह मे निकले दाँत वाला था। जीभ बाहर लटक रही थी। मिर उल्टे घटे के समान था। सूप की तरह लम्बे

कान वाला था। बाल बिखरे हुए थे। स्थाण्डल की जगह फुत्कार करते हुए दो बड़े-बड़े सर्प थे। गले में मुण्डमाल थी। कंधों पर सियाल व बिल्ली बैठे हुए थे। हाथ में नगी तलवार थी।

जहाज के यात्री भयग्रस्त हुए। न टलने वाले उपसर्ग से सब स्तब्ध हो उठे। वे चूलदेवों को याद करने लगे। अरणक जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने कहा—“यदि हमारा जीवन इतना ही है तो हमें कोई नहीं बचा सकता और यदि लम्बा जीवन है तो कोई हमें मार नहीं सकता। जीने के लिए हमारे मन में आतुरता नहीं होनी चाहिए और मरने के समय व्यग्रता नहीं होनी चाहिए।

अरणक के सहयोगियों पर उसके कहे का कोई असर नहीं हुआ। पुनः अरणक ने कहा—“वास्तविक शरण चार है (१) अरिहत (२) सिद्ध (३) साधु और (४) केवली प्ररूपित धर्म। मैं अब इन्हीं चार की शरण ग्रहण करता हूँ, आप भी निर्भय होकर ऐसा ही करें।”

दैत्य जब निकट आया तो अरणक के अलावा सब कापने लगे। वे अरणक के कहे का पालन करने में असमर्थ रहे। केवल अरणक अविचल व त्रिना भय के बैठा रहा। वह समाधि धारण किये था। अरिहत व सिद्धों के प्रति उसने नमोत्सुण का पाठ किया और सागारी अनशन लेकर वह धन, परिवार तथा अपने शरीर के ममत्व से विरहित हो गया।

दैत्य चिंघाड़ता हुआ आया। थर-थर कापते जहाज के यात्रियों को देख उसने भयकर अट्टहास किया। पर ध्यानमग्न अरणक को देखकर वह खीझ उठा। अपनी भयावहता से उसे ग्रस्त न देख वह भयकर वाणी में बोला—

“रें मूढ ! तू मेरे जैसे शक्तिसम्पन्न के आगे चुनौती बना बैठा है। मैं अभी तेरी दृढता को थर-थर में बदल दूँगा। देख, मैं अभी इस जहाज को ऊँचा उठाऊँगा और चक्करबिन्नी खिलाते हुए इसके टुकड़े-टुकड़े कर फँक दूँगा। इसके पहले मैं तेरे सामने तेरे इन माथियों को अपने हाथों से पीस कर रक्तहीन कर समुद्र में फँकूँगा। इन सबकी मृत्यु का पाप तेरे सिर लगेगा।”

दैत्य के इस कथन पर अरणक के साथी और भी अधिक भय से भर उठे। वे भी अरणक को कायोत्सर्ग छोड़ने को कहने लगे। दैत्य ने ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार कहा पर अरणक अपने धर्म में दृढ रहा।

श्रमणोपासक अरणक को अपने व्रत से विचलित करने के लिए दैत्य व अरणक के माथियों ने भरसक प्रयत्न किये पर अरणक अपने धर्म से रच मात्र भी डिगा नहीं। अतः दैत्य को हार माननी पड़ी। उसने अरणक के पाँवों में गिरकर

दृढता की प्रतिमूर्ति मत्पुरुष]

धमा याचना की। दैत्य का स्वरूप त्याग उसने दैव रूप ग्रहण किया। वास्तव के वह अरणक की दृढधर्मिता की परीक्षा लेने ही आया था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दृढता के बल पर अरणक ने आई मुसीबत को झेला तथा यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि दृढता जिसने भी जब भी धारण की उसे किमी भी सकट से उबरने का रास्ता मिला।

दृढता से मुसीबत का सामना करने का एक और प्रसंग देखिए जो स्वामी विवेकानन्द के साथ घटा। प्रसंग यो है—

जब स्वामी विवेकानन्द एक तीर्थ पर पहुँचे। वहाँ एक बड़े आकार का बन्दर उनके पीछे पड गया। स्वामीजी बचने के लिए भागने लगे। बन्दर भी पीछे भागा। पर सहसा स्वामीजी को महसूस हुआ, उनका यह निर्णय उचित नहीं है। वे रुक गये, वे दृढ हो गये, बन्दर निकट आया तो उन्होंने घोष किया। उसे ललकारा। बन्दर के लिए यह नई बात थी। उसे कभी इस प्रकार से सामना करने वाला न मिला था। अब वह पीछे मुड भागने लगा।

स्थितियों में अविचल रहने का यह भाव केवल सत्पुरुषों में ही सम्भव है। सत्पुरुषों को अपनी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई पडती है। ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति ही अचल रह सकता है। सूत्रकृताग चूणि में एक कथन है—

ज्ञानधनानां हि साधुना किमन्यद् वित्त स्यात्

जिनके पास ज्ञान का धन है, उन साधु पुरुषों को और क्या धन चाहिए।

सलीब पर चढा दिया गया ईसा को। पर वह सत्पुरुष था। जरा भी विचलित नहीं हुआ। उल्टे यह कामना करने लगा कि—

“हे पिता, इन्हें धमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं ?”

ईसा जानते थे—यह दुख कुछ ही क्षणों का है। यह दुख चिरकाल तक नहीं रहेगा। अविचल अवस्था वाला व्यक्ति ही ऐसा महसूस कर सकता है अन्यथा चंचल वृत्ति का मनुष्य जो क्षण मात्र को बहुत बृहद् देखता है और पीडा उसे बहुत बडी लगने लगती है वह चीत्कारता है। तृण के समान कांपने लगता है। उससे शौनमम अचल होने की अपेक्षा रखना व्यर्थ है।

उत्तराध्ययन सूत्र में एक कथन आता है—

‘मेरुव वाएण अनपमाणो’

—वायु से नहीं हिलने वाले मेरु पर्वत की तरह धीरे पुरुष कष्टों में विचलित नहीं होते।

अभिज्ञान शाकुन्तलम् मे इसी बात को यो कहा गया है—

‘ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः’

—घोर वातुल मे भी पर्वत कम्पित नही होते, उसी तरह दृढचेता सत्पुरुष कष्टो की शशा से विचलित नही होते ।

उत्तम पुरुष प्राण भले ही दे दे पर विकारो से बचते है । भर्तृहरि का एक कथन है—

‘न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते चोत्तमानाम् ।’

—उत्तम पुरुषो के भले ही प्राण चले जाये, उनकी प्रकृति मे विकार नही आता ।

सत्पुरुषो की उत्तमता उनके अविचल रहने मे है और चूँकि वे अविचल रहते है इसीलिए सत्पुरुषो की श्रेणी मे आते है । □

अभिग्रह : आत्मौपम्यता के द्योतक

कभी-कभी साधक के मन में कुछ ऐसे विचार उभर आते हैं जिसे सामान्य ढंग से कोई देखे तो बड़ा बचकाना विचार लगता है। ऐसा विचार जो लगभग असम्भव सा होता है। जिसकी पूर्ति होने की कोई सम्भावना नजर नहीं आती। विशेषकर इसलिये कि उस विचार को प्रकट नहीं किया जाता। मन ही मन किये गये इस सकल्प को अभिग्रह कहते हैं।

ऋषभदेव से लेकर महावीर तथा उनके पश्चात् भी अनेक सन्तो ने अभिग्रह धारे व उनकी प्रतिपूर्ति तभी की जब उनके विचारों के अनुकूल वातावरण मिला। भगवान् महावीर द्वारा चन्दनवाला से किया गया आहार-ग्रहण भी ऐसे ही तेरह बोल के फलने पर ही किया गया।

महान तपस्वी गुरुदेव श्री वेणीचन्दजी महाराज के तप व अनेक वार लिये गये अभिग्रह प्रख्यात है। अभी-अभी मुझे किशनगढ़ प्रवास में मेहता परिवार की एक ६० वर्ष में भी अधिक उम्र की श्राविका से तपस्वीजी के एक अभिग्रह की जानकारी मिली है। यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसका उल्लेख पूर्व में कही नहीं मिलता है।

उक्त वृद्धा के सास-ससुर के माध्यम से ही उनका यह अभिग्रह फला था। इसके पूर्ण होने में एक महीना व दो दिन का समय लगा। इस अभिग्रह की विशेषता यह भी थी कि इसमें भगवान् महावीर के चन्दनवाला से फले अभिग्रह के समान ही तेरह बोल थे। हालाँकि वे तेरह बोल एकदम भिन्न थे लेकिन आँसुओं का उनमें भी विशेष महत्व था।

यह प्रसंग सुनाकर वह वृद्धा तो विदा हो गई परन्तु मेरे मन में उस द्रव्य अभिग्रह के वे बोल तथा उसकी पूर्ति का जो खाका खींचा गया था, बार-बार उभर रहा था। उस अभिग्रह की पूर्ति करने वाले परिवार की उस महिला में जानकर उसके बारे में कोई मशय का भी प्रश्न नहीं था।

मन मे कई उद्भावनायै उभरी । काफ़ी विचार गृं खलाये तिरी और मैने तभी राहत महसूस की जब यह विवरण कागज पर उतारना प्रारम्भ किया । सौभाग्य-शाली हूँ कि एक अनजानी विगत के वावत मै अपने माध्यम से इस रहस्य पर से पर्दा उठा रहा हूँ । इस लेख के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ ।

तपस्वी श्री वेणीचन्दजी महाराज लगातार २७ वर्ष तक केवन छाछ के आधार पर रहे । किशनगढ चातुर्मास पूर्ण कर वे रूपनगढ पधारे । वही उन्होने यह अभिग्रह ग्रहण किया । उन्होने छाछ के कल्प का भी त्याग कर दिया तथा कुछ भी ग्रहण करने की स्थिति तभी फलीभूत करने का सकल्प लिया जब तेरह बोल फलित होंगे । वे तेरह बोल थे—

- १ पति पत्नी निवेदन करे
- २ पत्नी के केश खुले हो
३. गोद मे बच्चा हो
- ४ पत्नी केसरिया वस्त्र धारण किये हो
- ५ पति के कान पर कलम हो
- ६ पति के हाथ मे कागज हो
- ७ घर मे उस दिन खीर बनी हो
- ८ कासे के कटोरे मे खीर हो
- ९ चार बच्चे खीर खाने का आग्रह करे
- १० पति कहे कि छाछ नही, खीर बहरो
- ११ पति-पत्नी की आँखो मे आँसू हो
- १२ वे आजन्म शील व्रत ग्रहण करे
- १३ वे रात्रिभोजन का त्याग करे

तपस्वीजी द्वारा छाछ के परित्याग की खबर चारो तरफ फैल गई । अनुमान लगाया कि अवश्य ही पुन कोई अभिग्रह ग्रहण किया गया होगा । जिधर से वे विचरते लोगो की दृष्टि सन्त पर ही लगी रहती । वे सोचते कि सम्भव है उनके अभिग्रह के फलने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो । पर समय गुजरता गया । मुनिवर अभिग्रह के फलने की शोध मे और अधिक आत्म-केन्द्रित होते गये । एक स्थिति मे तो वे डम शोध से भी विमुख हो गये । वे उमके लिए अपनी शोध पर विराम लगाकर निर्दिष्ट हो गये । सम्भव है उन्होने सोचा हो, जब इसका फलना सम्भव ही नही हो तब इसके वावत कोई चिन्ता क्यों की जाय ।

यह कोई ऐसी स्थिति तो है नही कि इसके लिए किसी को सकेत किया जाये । कोई सिफारिश की जाय । जब विगत ही किसी को मालूम नही है तो भला

अभिग्रह आत्मोपम्यता के द्योतक]

कोई कैमे और क्या प्रयाम कर सकता है ? साधक के इस अभिग्रह से लोगो को पीडा होती थी परन्तु साधक तो और अधिक दिव्य होता चला गया । उसे तो अपनी आत्म-साधना मे ही सुख मिलता था ।

अनायास ही एक दिन वे बोल चरितार्थ होने लगे । एक आवास पर उनसे आहार का निवेदन किया गया । उस समय घर मे खीर बनी थी । बच्चे आग्रह कर रहे थे । कासे के कटोरे मे ही खीर थी । माँ की गोद मे एक बच्चा था । सिर खुला, वाल फैले हुऐ थे । उसके पति तहसीलदार श्री जवाहरलालजी महता कुछ लिखने का कर्ग्य कर रहे थे । तपस्वीजी का आगमन सुन काम करते-करते कलम कान पर रखकर हाथ मे कागज लिये चले आये । आग्रह किया—छाछ नही, खीर बहरो । पत्नी के वस्त्रो का रग भी केसरिया ही था । १० बोल फल रहे थे, पर बोल तो कुल तेरह थे । उनकी समग्र पूति आवश्यक थी । अत सन्त ने वापस मुड जाना ही श्रेयस्कर माना ।

इस दुर्भाग्य पर सहसा दम्पति की आँखो मे आँसू छलक पडे । अश्रुपूरित नयनो के साथ कहा—कृपा करो, हम आजन्म शील साधना करेगे, रात्रि भोजन का परित्याग करेगे । मुनिवर ने मुडते कदम रोक लिये । आहार ग्रहण किया । चारो ओर तत्काल खबर हो गई । लोग जुट के जुट जुटने लगे । जय-जयकार होने लगी । सन्त की जयकार । दम्पति के सौभाग्य की जयकार । रूपनगढ मे उस दिन हर्पोल्लास का ऐसा वातावरण छाया कि लोगो के पाँव जमीन पर ही नही टिकते थे । दम्पति को अनेको ने अनेकविध वधाइयाँ दी । अनेक लोगो ने अनेकविध सकृप ग्रहण किये । कई ने कई प्रकार के त्याग किये । वह दिन अपूर्व साधनामयता मे दीप्त हो उठा ।

लोग दौड-दौडकर उस आवास पर आ रहे थे । निकटस्थ गाँवो से भी अनेक लोग आये । सन्त के दर्शन कर कृतार्थ हुए । दम्पति के सौभाग्य की सराहना हुई । हर मुँह एक ही चर्चा थी । गाँव की उस गली के आवाम पर जैमे एक मेला सा लगा था जो सन्त के ठिकाने तक विस्तार पा रहा था ।

तपस्या और साधना के प्रति लोगो मे एक अनूठी आस्था उभरी । जो अभिग्रह की वावत नही जानते थे, वे भी जान गये । अनकहे ही उनके फतीभूत होने को वे चमत्कार ही मानते थे ।

पर वस्तुत यह चमत्कार मे अधिक साधक की साधना की अपूर्वता थी । किमी एक व्यक्ति की सोच के अनुरूप वातावरण का निर्माण होता नला जाये और एक अमम्भव भी सम्भाव्य की परिधि मे आ जाये, यह एक प्रकार मे आत्मीय्य की ही तो स्थिति है । आत्मा की शक्ति, आत्मा की एकाग्रता व आत्मा मे आत्मा के परस्पर सम्बन्ध को ही तो यह प्रकट करता है ।

□

एक चैतन्य व्यक्ति-दर्शन स्व. गुरुदेव श्री कजोड़ीमलजी म.

गुरुदेव श्री कजोड़ीमलजी महाराज को हम अत्यन्त जागरूक, चैतन्यपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्मृत करते हैं। वे ज्योतिरूप हैं, ज्योतिर्मय हैं। एक ऐसी लौ जो तन्मय होकर दीपित है। तप्त ज्योत्स्ना वातावरण को आलोकमय बना रही है। कुछ बुद्धि मन आते हैं और उस लौ में लौ लगाकर प्रकाशित हो उठते हैं। उनका बुझापन दीप्ति से भर उठता है। जिस ज्योति में ऐसी अलौकिकता है उस ज्योति के आधार पुरुष गुरुदेव को मैं मन ही मन प्रणाम करता हूँ।

इतनी अधिक दिव्यता, ऐसी अनूठी भव्यता के बावजूद वे सारल्य की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसी मूर्ति जिम्हें स्मरण-मात्र से सारी उलझने सुलझाव ग्रहण करने लगती हैं। एक सहजता जीवन के विकास-पथ पर दृश्यमान होने लगती हैं। जो जीवन में इतनी महजता घोल दे, ऐसे घुलनशील व्यक्तित्व को मेरे शत-शत अभिवादन अर्पित हैं।

सर्व-स्वार्थों से ऊपर उठा व्यक्तित्व जैसे वात्सल्य का आगार बन जाता है वैसे ममत्व का धारक है उनका व्यक्तित्व। एक सस्पर्श मात्र से हर कोई स्वर्णमय हो उठता है, ऐसे पारस-स्पर्श का अवधारक व्यक्तित्व सध में हुआ यह एक उपलब्धि ही कही जायेगी।

सध में उन्होंने प्राण फूँके। जैसे कोई शखनाद अपनी प्रतीति देता है वैसे ही निनाद उन्होंने सध की उजागरता के लिये किया। सध को उन्होंने अपने अन्यतम व्यक्तित्व का आभरण उतार कर पहना दिया। वे सध में चैतन्य के सस्थापक थे। उन्होंने सध में संधीय भावना प्रसारित की। 'मैं अपने लिये' के स्थान पर 'मैं सबके लिये'। 'मैं एकाकी' की जगह 'हम सब' की भावना कूट-कूट कर भरी।

अनूठा आत्म-बल था उनमें। वे महाबली थे। भौतिक बल व्यक्ति में आत्म श्लाघा की प्रवृत्ति को प्रवेश दे देता है और वह उस शक्ति में कुछ भी अनिष्ट करने से नहीं कतराता। जब कि आत्म-बल व्यक्ति की आत्मा को उच्चस्थ स्थिति की ओर अग्रसर करता है। यह उनका अनुपम्य आत्म-बल ही था कि अपने जीवन काल में ३ दिन के उपवास से बढ़कर १५ दिन के सख्यातीत उपवास किये। ३१ दिनों का ३१ बार पानी के आधार पर तपाराधन किया। इतना ही नहीं, ४१ दिन और फिर ४५ दिनों की अनेक बार तपस्या की।

वे एक ऐसे श्रमण थे, जिनमें कतई सकुचितता नहीं थी। वे समन्वय की उदारता से पूरिपूर्ण थे। सौमनस्य उनका प्रिय विषय था। उनके लिए व्यक्ति से अधिक उसकी पारस्परिकता का महत्व था। वे परस्पर सौहार्द के लिये प्रेरणा देते रहते थे।

वैशिष्ट्य के वे केन्द्र-स्थल थे। जो भी उनके सम्पर्क-सान्निध्य में आया, उनके प्रति समर्पित हो उठा। वे श्रद्धा के ऐसे केन्द्र बन गये जिनके मामीप्य के नित्ये जन-जन में एक तृष्णा का उदय हो उठा। वे एक ऐसी प्यास बन गये जो कभी बुझती न थी।

अनता-अनत प्यास, काल के क्रम को लाघ कर सुदूर चली जाने वाली प्यास। एक उत्कट जिज्ञासा, एक उत्कट अभिलाषा। कोई भी प्रतिघात, जिसे धुँधला न बना सके, कोई भी व्याघात जिसे खण्डित न कर सके, कोई भी आघात जिसे विमुख न कर सके।

वे सामान्य व्यक्ति नहीं, असामान्य स्थिति के बहेता थे। वे ऋजुता और मृदुता के अद्भुत सगम थे। उनमें माधुर्य था, उनमें दमक थी, यूँ कहूँ कि वे उत्फुल्लता के अवधारक थे।

वेगू (राजस्थान) उनका जन्म स्थान था। पिताजी श्री धामीलालजी कोठारी को उनके पिता होने का गौरव प्राप्त था। माता श्रीमती मिगारखाई को उनकी माता होने का सुख मिला था। सवत् १९३६ में जन्म हुआ। ठीक २२ साल बाद तत्कालीन आचार्य श्री प्रतापचन्दजी महाराज के सान्निध्य में माडलगढ में जिनदीक्षा ग्रहण की।

इस प्रकार श्रद्धेय श्री कजोडीमलजी महाराज का व्यक्तित्व विविध विशेषताओं में ओत-प्रोत रहा है। वे एकता के ममथ कान्तिकारी पुरुष थे। स्थानकवासी सम्प्रदायों के विलय में आपत्ती ने उत्त्लेखनीय भूमिका अदा की थी। इस पर मुखद मत्य तो यह है कि उन्होंने कभी अपने आप को प्रचारित नहीं किया। अन्त में गुरुदेव की जन्म जयन्ती पर मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धा गुमन अर्पित करता हूँ। □

४

उन्हें हम कैसे भूलें ?

व्यक्ति और स्मृति ।

स्मृति और व्यक्ति !!

—व्यक्ति अमर होता है या उसकी स्मृतिया अमर है ?

प्रश्न सीधा नहीं है ।

पर सटीक तो है ।

जो अतीत हो जाता है, वह स्मृतियों की सीढ़ी पर चढ़कर वर्तमान पुरुष के मस्तिष्क में ऐसे रूप में जाता है, जैसे रेतीले मैदानों में विशाल वट-वृक्ष । वट की आकृति ठीक मस्तिष्क की तरह होती है । आप जरा अपनी निकट अतीत की स्मृतियों को कुरेदे । आप पायेंगे, वट-वृक्ष केवल मस्तिष्क की तरह वृत्ताकार ही नहीं होता, उसकी दाढ़ी जमीन तक पहुँचती है और वह दूसरे वट-वृक्षों को जन्म देती है ।

अतीत हुए महापुरुष वट के समान मस्तिष्क में आकार ही नहीं लेते उनका आचार या कृतित्व वट-वृक्ष की दाढ़ी की तरह वर्तमान पुरुषों को आचारनिष्ठ बनाता है ।

सन्त दिग् और काल से अपर उठ जाता है । सन्त में तप तरंगे, वैराग्य तरंगे और योग तरंगे होती हैं । उनके अतीत हो जाने पर देह और मन द्वारा स्पर्शित तरंगे शताब्दियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जीव से शिव और जैन से जिन होने की पावन प्रेरणा देती रहती हैं ।

—तो आइये आज हम ऐसे चार अतीत मत पुरुषों से आपका परिचय कराते हैं जो जैन से जिनत्व की ओर बढ़ने के लिए जीवन को तपाम्नि में झौक-झौक कर कुन्दन बन गए ।

उन्हे हम कैसे भूलें ?]

तपस्वीश्रेष्ठ श्री कजोडीमलजी मं०
 अनाम तपस्वी श्री भूरालालजी मं०
 अनुज सहोदर श्री छोगालालजी म० एवं
 श्री गोकुलचन्द्रजी महाराज ।

—मेदपाटीय वसुन्धरा के इन चार अमर महाभित्तियों ने एक साथ एक शिव—सकल्प किया था । इन्होंने मन ही मन निश्चय की निर्मल रेखा खींची थी, अपने-अपने मन पंजोखे और गुरु-चरणों में निवेदित हुए । बोले—हम गुरु-चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाकर कहते हैं कि आज से हम जिनत्व की अक्षर-अमर माधना करना चाहते हैं ।

मेदपाट मेरुमणि श्री प्रतापचन्द्रजी म० ने इन चारों भीष्मवृत्तियों को आचारधर्म की दीक्षा प्रदान की और कहा—“जैन से जिनत्व प्राप्त करने का यह सकल्प सफल तथा मार्थक हो, यही गुरु के आकाशवत् हृदय की शुभाशीप है— तुम्हारे लिए ।”

गुरु का मच्चे हृदय से मिला आशीर्वाद इन महत्पुरुषों में किस-किस प्रकार से जीवत हुआ इन्हीं तथ्यों की क्रमशः हम चर्चा कर रहे हैं ।

इनकी अलग-अलग गुण गौरव गरिमा की चर्चा करने से पूर्व एक सामूहिक अवलोकन करना भी असंगत न होगा ।

चारों सतों ने एक साथ एक ही स्थान पर गेवाड की शस्य श्यामला भूमि पर माडलगढ में मृगसर कृष्णा २ को भागवती दीक्षा का व्रत ग्रहण किया । चारों ने मन्त्रणा की । चारों ने जैसे चार दिशाओं की मूत्रक एक-एक विशेषता में महारथ प्राप्त करने के प्रतियोगात्मक वैशिष्ट्य का चुनाव किया ।

समकालीनता, विचरण, आचरण, जैनतपाचार आदि तथ्यों को मूलाचार मानकर चारों ने चार दिशाएँ पकडली थी—

एक ने ममता रहित ममता
 एक ने तप की गोपनीयता
 एक ने समन्वय की वरीयता
 एक ने सेवाव्रत की कठिनता

इस प्रकार चारों ने चार दिशाएँ पकडी । अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वहाँ तक अग्रसर हुए जहाँ तक क्षितिज का छोर था । क्षितिज के उन छोरों को छू लेने की क्षमता हम में कहीं है । उसे छू लेना तो बहुत बड़ी बात होगी परन्तु हम वहाँ तक आँखें पसार कर भी देख पाने में आज अपने को अममयं पा रहे हैं । वे तो अपने-अपने लक्ष्यों की दिशा में क्षितिज के उम छोर तक पहुँच गए, जहाँ हमें बरबस यह कहना पड़ता है—

तुम उस पार हो
 मैं इस पार हूँ ।
 कहां से पाऊँ
 तुम्हारी सी विमलता
 —मैं इस पार हूँ ।

तभी तो हम यह कहने को आज विवश हो रहे हैं । अढ़ाई हजार साधु-माध्वियों का यह विमल-अमल 'श्रमणसघ' जो बन गया है, वह यो ही नहीं बन गया । 'इममे अनाम साधक श्री छोगालालजी म० की समन्वय भावना सतही तौर पर काम कर रही है । इस 'महा श्रमणसघ' के गठन से पूर्व समय-समय पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन होता रहा । उसमें गुरुदेव श्री छोगालालजी म० ने सर्वप्रथम अपनी संप्रदाय के विलीनीकरण की घोषणा करके साधुओं का मनोबल तैयार किया था । जैसे उनकी साधना गुप्त थी, वैसे ही सगठन के प्रति उनका जो 'समभाव' था, वह भी गुप्त सहयोगी की तरह 'गुप्त सगठन तप' था ।

वे कहने में, प्रचार-प्रसार में, विस्तार में या प्रचारित-प्रसारित होने में विश्वास नहीं करते थे । उनके मन में एक साध थी । सगठन का उनके मन में एक लावा था । साधुओं के समान आचार-विचार की एक आचार संहिता बनाने की उनमें पराकाष्ठा की धुन थी । यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले साधुओं को आहूत किया था—पुकारा था कि तुम घर और जन तजकर साधुत्व के मैदान में कूद पड़े हो तो फिर शिष्यवाद के मोह की शृंखला में क्यों आवद्ध होना चाहते हो ? क्यों नहीं कह देते कि हमारा एक 'आचार्य' होगा और भविष्य में उसी के सब शिष्य बनेंगे ।

सम्प्रदायवाद के खूंटों को उखाड़ फेंकने की इससे बढ़कर शायद और कोई विचार क्रांति ही भी क्या सकती थी ?

मुनि चतुष्टय ने अपने-अपने तरीके में साधु सम्मेलन व श्रमण सघ के गठन में योगदान किया था ।

ये मुनि मात्र सामाजिक क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण कार्य कर, अलम् इति नहीं हो गए थे । इन्होंने अपने-अपने लक्ष्यों में क्षितिज तक पहुँचकर ही पति माँस लिया था । अतः हम उन्हें कैसे भूलें ? वस्तुतः वे भूलने-विसरने के लिए नहीं, अपितु अपने-अपने मन को प्रेरणा के आलोक से आलोकित करने के लिए हैं, प्रकाशित करने के लिए हैं । □

उन्हें हम कैसे भूलें ?]

५

तपस्वी मनस्वी आचार्य श्री नेमीचन्द्रजी म०

वेगूँ के राज्य परिवार के प्रमुख व्यक्तियों में से थे—रावजी । बड़े ही प्रभावी, बड़े ही प्रिय । बड़ी धाक थी, बड़ा दबदबा था, बड़ी पूछ थी । राज्य परिवार में भी और जन-जन में भी । एक लोकप्रिय छवि था वह रवि ।

वह रवि एक दिन अस्त हो गया । सूरज जब-जब अस्त होता है तो फिर नया सवेरा लेकर आता है, पुन उदित होकर । पर रात्रि ने देह त्यागी तो लपटों ने उसे राख में बदल दिया, देह भस्ममात हो गई । कोई भी सम्भावना उनके फिर जी उठने की न थी ।

वेगूँ का एक लाडला कुछ सोच रहा था । चाहे कितना भी प्रभाव डाल लो, चाहे कितनी भी धाक जमा लो, कुछ काम का नहीं । वक्त का वनजारा आता है और जिन्दगी की चौपड़ बटोर कर चला जाता है । फिर न कोई चाल शेष रहती है, फिर न कोई मारा-मारी ।

वह सोच रहा था, देह नश्वर है । इसकी नश्वरता के साथ ही कोई नियत समय नहीं है । कभी भी सासों की इति सम्भव है । सासों के सितार का तार कभी भी टूट सकता है । कभी भी जीवन का बुलबुला फूट सकता है, कभी भी पल-पल जलता जीवन-दीप बुझ सकता है । कभी भी कुछ भी हो सकता है ।

वह सोच रहा था, यह नियति सबकी है । राजा की भी, रंक की भी । न उसे धन से रोका जा सकता है, न जतन से ही । उसे जब भी आना होगा, आएगी । मौत का एक झपाटा चलती-फिरती देह को निष्प्राण कर देता है ।

वह सोच रहा था, क्या यह प्रवचना नहीं ? क्या यह विडम्बना नहीं ? यहाँ आकर मनुष्य कितना विवश है । स्वतन्त्रता की हर चेतना इस गलफाम के हाथों चढते ही घिघियाने लगती है ।

कौन मरना चाहता है ? सब तो जीना चाहते हैं । भगवानं महावीर की वाणी ने भी तो इसकी पुष्टि करदी है । वे कहते हैं कि सब जीना चाहते हैं, इसलिए किसी के मरने के निमित्त मत बनो । उन्होंने इसी आधार पर अहिंसा का मन्त्र दिया ।

हर जीव मरण करता है । क्या महावीर, बुद्ध, राम मौत के कराल गाल में नहीं समाए । पर उन्होंने मौत को बढ़कर ग्रहण किया । वे मौत से घबराए नहीं, कैसे आई उनमें ऐसी जीवतता ?

वह सोच रहा था । क्या यही जीवतता हर किसी के लिए सम्भव नहीं ? उसी ने प्रश्न किया, उसी ने उत्तर खोजा और जीवतता का रहस्य वह जान गया । जीवन के प्रति अनुरक्ति से वह विलग हो गया । उसे जीवतता में रस आने लगा । उसे जीवन में रागत्व व्यर्थ लगा । मन में मथन हुआ । सारा मोह विसर्जित हो गया ।

उसने सोचना शुरू किया । उसने विचारों को क्रम दिया । उसने सोचा, वह भी जीवन को अपूर्व सार्थकता देगा । जीवन में अनन्यता भर देगा । रावजी की मृत्यु ने उसे झिझोड़ कर रख दिया । वह सुसुप्ति से जाग उठा था । उसे सत्य का बोध हुआ । जीवन-व्यापार बेमानी लगने लगा । तय किया कि वह दीक्षा लेगा । निश्चय किया कि वह विराग-पथ का यात्री बनेगा ।

वह लक्ष्य के प्रति समर्पित होने को आतुर हो उठा । वह आने-जाने के सिलसिले पर विराम लगाना चाहता था । उसे अहसास हुआ कि देर-सवेर वह इस लक्ष्य को पा लेगा । किन्तु पाएगा कैसे ? जब वह उसी पथ पर चलेगा तभी तो ।

उसने सकल्प व्यक्त कर दिया । उसे प्रलोभन दिये गये, भय दिखाया गया, रोकने के प्रयत्न किये गये । पर रावजी की मौत उसके मन में एक ऐसा वीज अकुरित कर चुकी थी जिसमें प्रस्फुटन हो चुका था और वह आकार लेने लगा था । अन्ततः उसने दीक्षा ग्रहण कर ली ।

विरागमय जीवन तो एक साधना थी । इस साधना को श्रेष्ठता सौपने के लिए अब उसे प्रयत्नशील होना था । वह जुट गया, जुझ गया । वेगूँ का वह लाडला नेमीचन्द्र जो अब मुनि नेमीचन्द्र था तपस्या में तपने लगा । वह कचन रूप में निखरने लगा । उसमें अनमोल तत्व प्रविष्ट होने लगे । वह खप गया ।

तप के अनेक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिये । या कहें कीर्तिमान समम्मान उसकी राह में अगवानी करने के लिए खड़े हो गये । निरन्तर १७ वर्ष गर्मी की आतापना मही । अन्तर में तप था, बाहर घनाताप था । सोचिये, कितने उष्ण हो उठे होंगे वे । पर यह उष्णता बड़ी शांति प्रदान करती थी । है

न बड़ी अजीब बात । कैसा अनुठापन था । उष्णता की ग्राह्यता पर पा रहे थे प्रशान्ति । यही तो विशिष्टता है इस अनुपमेयता की । साधना से मनुष्य विपरीतता पा लेता है ।

तप क्या है ? तप सहनशीलता को व्यक्त करता है । सहना और सहने की सीमा को विस्तार देना । इतना असीम विस्तार कि साधक स्वय परिधि बन जाए । स्वय विशदता ही बन जाए । एक ऐसी विशाल परिधि जिसमें सब कुछ समा जाए । जीवन की हर गुत्थी सुलझ जाए ।

तत्व को जान लिया । अब उसे उद्घाटित करने लगे । उनकी चर्चयें इतनी पुष्ट और परिपक्व थी कि कोई भी उन्हें नकार सकने की स्थिति में नहीं था । वे गम्भीर शास्त्रज्ञ थे ।

तप जो नहीं कर पाते हैं वे तपस्वी को नमन कर उसका अभिवादन कर तप का लाभ लेते हैं । पर यह उधार का लाभ किस काम का ? लाभ तो वही सच्चा है, जो स्व-अर्जित हो । अपने पसीने की कमाई ही सुख, शान्ति व समृद्धि देती है ।

तप की विगत जानें, तपी की निष्ठा को पहचाने और स्वय को उसी के समान दिव्य बनाने के लिये जुट जाये । यही धर्मानुरागियों के लिये अमीष्ट है ।

साधना और तप की कई श्रेणियाँ हैं, कई और तरीके हैं । अपनी आत्म-पहचान के इन ससाधनों में हैं—स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, तपश्चर्या । ये सब चर्याये व्यक्ति को उसी प्रकार निखारती हैं जैसे मटके दर मटके पानी फिल्टर होता है ।

आचार्य नेमीचन्द्रजी महाराज के आचार्य पदारोहण का यह शताब्दी वर्ष है ।

वे विभूति थे, अन्यतम थे । किन्तु हमें केवल उनकी प्रशंसा कर ही खानापूर्ति नहीं कर लेना है । हमें उपरोक्त चर्चाओं में अपने आपको प्रयुक्त करना है, ताकि हम निखरते चले जाये ।

यदि जीवन में निखार है, जीवन में सवार हैं तो हमारी हर क्रिया साधना का स्वरूप होगी । विभूतियों के प्रमाण हमें यही प्रेरणा देते रहते हैं । प्रमाद का परित्याग और धर्मानुराग का स्वीकार निश्चय ही हमें सर्वं दुषिचताओं, दुर्दम्य स्थितियों से उबारेंगी । इस तथ्य को जानकर यदि हम जीवन की उठान के इन साधनों को अपनायें तो यह हमारी पूज्य आचार्यश्री के प्रति सच्ची श्रद्धाजति होगी । पुनः दोहराता हूँ उन साधनों की विगत—

स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, तपश्चर्या । इनके द्वारा हम स्वय को जाने, माने और तपाने में सलग्न हों । यही मार्थकता है, यही मर्वग्राह्यता है । □

६

जैन दर्शन के दिव्य अध्येता—महात्मा गाँधी

अगर मैं कहूँ कि महात्मा गाँधी सच्चे जैन थे तो यह चौकने की बात नहीं है। जैन धर्म के हार्द को गाँधी ने बहुत गहराई से समझा है। हालाँकि इसमें रायचन्दभाई की प्रेरणा विशेष रही, पर सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की जो प्रेरणा गाँधीजी ने जन सामान्य को दी वह जैन दर्शन की आधार-भूमि है। ये सकल्प, ये व्रत जैन दर्शन में बहुमान्य स्वरूप हैं।

महात्मा गाँधी एक आत्मानुरागी पुरुष थे। आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने के वे एक सेतु बने। जैन धर्म में आत्मा का जो विशेष महत्व है उससे कौन परिचित नहीं। 'आत्मा ही परमात्मा है' इस अवधारणा ने हर व्यक्ति में आत्म-गरिमा को जागृत करने के रास्ते खोले। गाँधी इसी रास्ते पर चलकर बड़े और न केवल अपने जीवन में वरन् राजनीति में भी इसी आत्म-भाव को उन्होंने स्थापित किया।

जैन दर्शन में ईश्वरवाद का निषेध है। जैन साधक ईश्वर को खोजने अन्यत्र नहीं जाता। अपनी ही आत्मा में विरमण को ही वह महत्व देता है। गाँधी भी ईश्वर को खोजने एकान्त में नहीं गये। जन-जन में उन्होंने परमात्मा की तलाश की। किसी भी आत्मा की उन्होंने अवहेलना नहीं की। गाँधी को जन-सेवा में ही एकान्त बोध होता था।

आत्मा के प्रति इस अनुगम के कारण ही गाँधी हृदय की शुद्धि पर बल दे पाये। वे किसी भी कार्य को मानव से जोड़कर ही देखते थे। इसलिए मानव मात्र का उन पर अपार विश्वास था।

जैन साधना में उपवास का विशेष महत्व है। इससे आत्मशुद्धि भी होती है। गाँधी ने भी कठिन स्थितियों में उपवास का सहारा लिया। पर वह उपवास केवल भूखे रहने में मन्दमित नहीं था, उसमें धन-धन आत्म-परिष्कार की बात जुड़ी थी।

गाँधी की राजनीति एक प्रकार से लोकनीति ही थी। इसलिए उनकी राजनीति में अध्यात्म का अंश आया। उनकी अखण्ड साधना लोकनीति की थी इसलिए वे स्वराज्य के बाद वायसराय भवन को अस्पताल में बदल देने की बात कह सके। उन्होंने कांग्रेस को 'लोक सेवक सघ' में बदल देने की बात कही। पर ऐसा नहीं हुआ और एक नैतिक शक्ति देश में पैदा होते-होते रह गई।

गाँधी लोक से, हर आत्मा से जुड़ना चाहते थे। वे एक समूह में या एक व्यक्ति में शक्ति नहीं चाहते थे। वे स्वराज्य की बजाय सर्वराज्य, सर्व की सत्ता को महत्व देते थे। वे चाहते थे जनता को जगाना और राज्य का क्षय कर देना। जनता के अपने लोक संगठन राज्य करे।

आत्म सशोधन को गाँधी ने महत्व दिया। भीतर के दोष, न्यूनता का निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण और निराकरण तथा सशोधन करना चाहिए। गाँधी ने आत्म-बल का व्यापक प्रयोग किया। सत्याग्रह को गाँधी ने प्रतीकार पैदा करने वाली युक्ति के रूप में नहीं अपनाया। सत्याग्रह को वे धीरज से व्यवहार में लेने की बात कहते थे, यही उन्होंने किया। सत्याग्रह में धीरजपूर्वक अपने विचार समझाने की बात पर उन्होंने जोर दिया। सत्याग्रह का सर्वोत्तम शुद्ध स्वरूप यह है कि एक रीति से न समझे, दूसरी से समझाये। सत्याग्रह का मतलब डराना, धमकाना नहीं, वह तो प्रेम की पराकाष्ठा है।

एक बात और ध्यान देने योग्य है। सत्याग्रह का स्वरूप आज के सन्दर्भ में कुछ और ही होता। स्वयं गाँधी बदल देते। सत्याग्रह का स्वरूप आज की स्थिति के अनुसार वे ढालते। गाँधी सदा स्थिति-सापेक्ष रहे। सत्याग्रह का अस्तित्व उस समय अंग्रेजों को निकाल बाहर करने का था पर अब उसकी क्या जरूरत रही? गाँधी होते तो उमे और अधिक रचनात्मक बनाते। वे सत्य का पल्ला नहीं छोड़ते पर उसमें अनुकूलता लाते।

गाँधी कहते थे—मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वह केवल भारत के प्रेम से प्रेरित होकर ही नहीं, बल्कि इंग्लैण्ड के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर भी कर रहा हूँ। गाँधीजी को मृत्यु के प्रति इतना अनन्य विश्वास था कि वे कहते थे—'यदि एक भी पूर्ण सत्याग्रही हो तो उससे जगत के सारे अन्याय दूर हो सकते हैं।'

गाँधी की दिव्यता के दर्शा विनोबा भावे ने कहा है—महात्मा गाँधी सूर्य की तरह असंख्य किरणों वाले थे। गाँधी के कार्य का तरीका विचित्र था। वे ही आदेश देते और वे ही पालन करने निकल पड़ते। सूर्य का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। दण्डपाते आग के गोले के तेवर में एक आदेश है, और किरणों के माध्यम में उमका परिपालन होता है।

गाँधी ने कहा—‘हिंसा का प्रतीकार अहिंसा से करो, असत्य का सत्य से ।’ वे कहते—‘हम निर्वेद रहेंगे और सामना भी करेंगे ।’ यह एक ऐसी युक्ति थी जिसके आगे शस्त्र भी बेकार हो गये । व्यक्ति में आत्म-विश्वास निर्भयता जागी ।

दु खियो के लिए, त्रसितों के लिए गाँधी के मन में कितनी पीडा थी ? इसका उदाहरण है जब स्वराज्य आया, दिल्ली तथा बड़े-बड़े शहरों में रोशनियाँ हुई, उत्सव मनाये गये, उस वक्त गाँधी नोआखाली में पदयात्रा कर रहे थे और दु खितों के आँसू पौछने के काम में लगे थे ।

वे कहते थे कि—प्रत्येक काम में इस बात का खयाल रखना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं, उससे गरीबों को क्या मदद मिलती है ? इस तरह एक-एक आदमी को सोचना चाहिए ।

गोलमेज परिषद् में उन्होंने कहा—मैं नम्रतापूर्वक स्वराज्य की माँग करता हूँ क्योंकि उसके बिना हिन्दुस्तान के गरीबों का उद्धार होने वाला नहीं है । जैन तीर्थंकरों, विशेषकर भगवान महावीर ने समाज के निचले तबकों के उद्धार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया । गाँधी ने उससे काफी प्रेरणा ली । गोलमेज परिषद् के समय वे लन्दन में अत्यन्त गरीब लोगों की वस्ती में ठहरे ।

जैन दर्शन में अनेकान्तवाद की चर्चा है । वे अपने सत्य को औरों के सत्य से जोड़कर देखने में बल देते हैं । अपने प्राप्त सत्य को ही सम्पूर्ण नहीं मानते । गाँधी भी कहते हैं—“व्यक्ति के जीवन में जो दर्शन हुआ, उसे अश दर्शन समझो । अल्प को पूर्ण मत समझो ।”

गाँधी पल-पल परिष्करण को महत्व देते थे । जो धारणा उन्होंने बीते कल बनाई थी यदि आज उन्हें वह गलत लगती है तो वे उसे बदल देते हैं । यह उनकी सत्य के प्रति सजग दृष्टि का परिचायक है ।

और अन्त में मैं विनोबा के उस कथन को उद्धृत करता हूँ जो गाँधी की दिव्यता को दर्शाने वाला कथन है—

“गाँधीजी जैसे महापुरुष का प्रभाव दो-चार या पन्द्रह-बीस वर्षों में नहीं आँका जा सकता । वह तो अत्यन्त दूरगामी और व्यापक होता है । उन्होंने जो विचार दिए हैं वे अमर हैं । लाख प्रहार होने पर भी जीवित रहेंगे । भारत में जीवित नहीं रहेंगे तो फिलस्तीन में, इंग्लैण्ड में या अमेरिका में जीवित रहेंगे । इतने प्राणवान विचार हैं वे ।”

गाँधी की इस दिव्यता में जैन दर्शन का योग भी आपने जान लिया । इस आधार पर ही मैं पुनः इस लेख के प्रारम्भ के शब्द दोहराता हूँ कि—“महात्मा गाँधी सच्चे जैन थे ।”

□

